需時眇言

圖說

需時眇言卷之八

桐鄉沈善登述

五五方廿五得天數爲體八八方六十四合重卦數爲用故其每周四卦自合易數廿四詳見後

五方爲體其位自第一周西北東南乾巽相對始第十六周東北西南需中孚當艮坤相對終合於八卦方位其數當五奇者乾巽革損遯死亥隨小畜皆歷九位當五耦者中孚漸萃家人坎噬嗑同人需亦歷九位皆合經次而皆甲子庚申對寅申庚首尾七數合於太易變一而後變七變九益頤易序卦託意於小畜第九正取

諸此也八方爲用其位與數遞推準此
每周起甲訖癸六十卦卦有六爻當一歲三百六十日
亦與方位甲子大周數合故卦有時爻有位大衍因以
生卦氣直日之法而五八兩方各周周建四卦彼此折
半適中是每兩卦反正相對當一時故時大卽時中而
彖傳時大十二卦首見於五方第二周中孚氣始者以
第一周乾坤時乾當太易未見氣不可得見也至備十六周終而復始則當第十七矣其每周四卦經次順行周次則逆轉故五
八兩方各十六時皆分前後各八而一合天數廿五是
爲天易一合易數廿四是爲人易講家據此遂以八宮術息之游歸爲鬼易

不可通矣原象篇已辨之天人交感互應故世運升降隨人心爲轉移五方各周時六之義既始於次二之中孚利貞應天終於次十三之大亨貞隨時而繫辭復於中孚四爻之鶴鳴子和證以言行喻以樞機樞動戶開機動矢發見感應之捷如此且申訓以言行君子之所以動天地也可不慎乎然則古聖王所以重卜筮之故昭然若揭矣但每周四卦象數交錯難以文辭疏解今分條爲圖於後用資觀玩將來君子或亦有樂於此也

五方前十六時數圖

卦	卦	數	合
中孚	小過	體二	合十一
既濟	未濟	用九	
漸	歸妹	體四	合十五
豐	旅	用十一	
萃	升	體六	合十九
困	井	用十三	
家人	睽	體八	合廿三
蹇	解	用十五	
巽	兌	體三	合十三
渙	節	用十	
革	鼎	體五	合十七
震	艮	用十二	
損	益	體七	合廿一
姤	夬	用十四	
遯	大壯	體九	合廿五
晉	明夷	用十六	

五方後十六時數圖

卦	體用	合	卦	體用	合
坎離	體十	合十一	无妄大畜	體十一	合十三
咸恆	用一		頤大過	用二	
噬嗑賁	體十二	合十五	隨蠱	體十三	合十七
剝復	用三		臨觀	用四	
同人大有	體十四	合十九	小畜履	體十五	合廿一
謙豫	用五		泰否	用六	
需訟	體十六	合廿三	乾坤	體十七	合廿五
師比	用七		屯蒙	用八	

八方前十六時數圖

卦	卦	數	合
咸	恆	用一	合十
遯	大壯	體九	
剝	復	用三	合十四
无妄	大畜	體十一	
謙	豫	用五	合十八
隨	蠱	體十三	
師	比	用七	合廿二
小畜	履	體十五	

卦	卦	數	合
頤	大過	用二	合十二
坎	離	體十	
臨	觀	用四	合十六
噬嗑	賁	體十二	
泰	否	用六	合二十
同人	大有	體十四	
屯	蒙	用八	合廿四
需	訟	體十六	

八方後十六時數圖

卦	數	合
既濟 未濟	用九	合十
乾 坤	體一	
豐 旅	用十一	合十四
巽 兌	體三	
困 井	用十三	合十八
革 鼎	體五	
蹇 解	用十五	合廿二
損 益	體七	
渙 節	用十	合十二
中孚 小過	體二	
震 艮	用十二	合十六
漸 歸妹	體四	
夬 姤	用十四	合二十
萃 升	體六	
晉 明夷	用十六	合廿四
家人 睽	體八	

大衍之數五十虛一掛一先後實揲四十八策合八純重卦爻數以兩卦陰陽相對當歲十二爻當月而陽九陰六之析共三百六十當期之日則是紀年紀月八卦分當四歲而紀日則適當一歲也舊說以陽爻每策四九三十六陰爻每策四六廿四配乾坤策數則是但揲十二策與實揲四十八策不符乾鑿度有文可證故未敢苟同辨詳原象篇

右五八兩方每周四卦彼此折半適中各兩卦當一時義本乎此而通計甲癸首末六十年爲一時爲後世術數家三元世運所自出也三元一本乾卦彖辭乾元資始當震初爻爲上元雲行雨施當坎中爻爲中元大明終始當艮上爻爲下元也惟其彼此適中自然一先一後體用分矣故五方天易每周先體後用是爲從體起

用八方八易每周先用後體是爲攝用歸體可見上下經卦首乾坤正對末二濟反對者正謂其必體立於反覆不衰而後用行乃反覆相循無方無盡也此演易序卦之所以體用一原而直名周易可即右兩方先後各十六時分別觀之

象數原於河圖八純各三畫者三適五之中八適五位垛積十五之中也故兩方先後各十六時實每八周爲一起說而即於八見義五方第八周家人睽蹇解四卦六爻六位法數廿一解居末六陽十五陰其百四十有四合坤策數八方第八周屯蒙需訟四卦屯居首亦六

陽十五陰法數百四十有四合坤策數坤當渾侖氣陰乾為天易陽光馭氣而行託氣而顯故天易先後十六時前八周從第二中爭氣始起四卦合十一數至第九遯大壯等四卦合天數廿五止其垛積亦百四十有四合坤策數後八周復從第十坎離咸恆起四卦合十一數還至第一乾坤屯蒙四卦周而復始當第十七合天數廿五止其垛積亦百四十有四合坤策數所以前後皆合者為其本為氣三形四十二之方積而氣三形四乃太易漸變渾侖之次第故也

卦氣起於中孚自下而上故天易十六時從第二周中

孚小過四卦起逆轉至第一周乾坤屯蒙止首末象數如上條說可見天地之初太易未見氣純一光明無形不可見及光盛生氣乃由太初氣始與本光明合同而化重卦中孚內外皆陰體坤互頤當太初小過內外皆陽體乾互大過當太易漸次成形成質變名渾侖羲畫乾當太易爲天坤當渾侖爲地是爲易變而爲一大衍虛一當太易當此一也渾侖氣形質具而未離其間消息盈虛往復終始二濟爲坎離三世消息互體彼此對易蓋不嘗歷此三十二時之循環不窮而後天高地下散氣流行人位乎中號曰開闢是爲由變一而變七變九九復變而爲一爲形變之始大衍掛一當渾侖當此一也於數實積十

而進一位至於歸奇於扐取二五合十生一爲奇歸并掛一乃合十一矣夫太易渾侖渺變之數實天道之本然一成不變者也而人易十六時正合之以起數焉揲扐歸奇之數乃人事之適然變動無常者也而天易十六時正合之以起數也又可見天人之際交感互應無往不復亦無時不然故隨時之義之大必以豫旅兩卦迭相終始其名義尤憬然可思矣

易變而爲一是爲本一體逕稱體本於太一是也乾初九潛龍之象龍德而隱者也太易未見氣故曰陽氣潛藏勿用者謂無形不見於用非不可用也故大衍虛一當太易祗是不入四十九用數之中不當反之於橫圖說詳辨之二五合

十生一爲奇當五六天地中合奇耦五輪數皆十一詳歸奇譜是爲始一說文言惟初太始道立於一肇分天地化成萬物正爲形始是也九二見龍之象龍德正中者也形見之始故曰天下文明大衍三變成爻初揲合掛一爲再變數位亦正居中也凡物之生莫不自無形而有形卽皆有此本始二義故禮始於冠本於昏前條已詳論之人易十六時前後八周埰積皆百三十有六較天易少八數正是毎用少一以其從咸感人心起用太易全體光明終不可見也其數實兼重卦八八本數演易八九變數而兩之卽前條五方乾巽艮坤對宮奇耦參伍之數倍加參伍之前自一至十五二至十六此自十一

至廿五十至廿四歸結得此數故其象爲撰用歸體也
乾鑿度言氣三形四之遞變原出於大衍蓋太易變渾
侖猶陰陽天三合而成胞胎也渾侖開闢乾坤相並俱
生猶母生子也乾坤生坎離坎離生四子則母子氣形
遞嬗成三世矣故易數生生不已其初不出一二三一
爲奇母二爲耦母三卽一二合生爲子當兼老莊兩說其義乃備由
是一三合四二三合五成河圖五位推至一七合八二
七合九成洛書九位故卦爻世系氣形遞嬗九數卽親
親以三爲五以五爲九由此義起也詳見彼譜蓋五以前爲八卦象數故
一三合四卽乾象太易一合三坤象渾侖三卽一爲二
二如四易數用方之首也五以後皆重卦象數故一五

合六卽四消息等十二辟卦也二五合七卽卦爻世系乾坤至二濟五世世下推二世上推二世皆七世也均彼詳之一七合八卽重卦法八純各以一生七得五十六卦也彼圖詳之故伏羲據河圖而畫卦陽一陰二各十二畫以首兩母數包後三子數也大禹據洛書重於河圖而重卦因卽以其三子數作大衍命之爲句三股四弦五以合矩方周遝十二古矩度如今曲尺內三外四詳原數篇蓋禹所創造以測量周髀明言之秦氏所謂髀矩濬川是也蓋以句三象氣變其方九當洛書位數股四象形變其方十六當重卦倍數弦五當河圖位數其方廿五卽天數三方相并爲衍數之全體而三四互乘廿四得易數合之天數卽爲衍數之大用也並詳原數篇惟然故三子總計十二其方

面積百四十有四爲坤策數而析爲三四五其方體積二百一十有六卽乾策數一分一合儼然乾坤對待合於方位甲子六周三百六十當期之日得時義矣故人易十六時前後八周皆從一九合十起數天易十六時前八周從二九合十一起數後八周起數乃變二九合爲十一合者正是太易變九還一歸奇起象五六天地中合之數終則有始故朱周乾坤當第十七時以合天數爲周而復始也傳曰君子所居而安者易之序也夫苟不明乎隨時之義何安之能求明乎隨時之義而不能有乎在道則與生斯爲斯之鄉愿相去幾何哉此所

以必從中孚起數也善易君子其愼思之

傳又曰所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉無不利上兩句通指所值諸卦下兩句專指所筮爻變象即失得等占即吉凶等爻辭也玩辭則卦辭也引大有上九爻辭結贊者示觀玩之玄要也蓋卦體各有消息時義從消息生而卦象因時進退各當其序而繫之辭故辭有輕重以經次攷之惟復无妄兩卦合於大數爲尤重彖象辭可參證焉復次廿四合易數象稱先王並稱后與姤同消息之始也變例也无妄次廿五合天數

象稱先王以■時育物六爻相雜之總鏡也猶未濟稱辨物居方類聚羣分之歸墟也皆關一經之通體故特變稱物與无妄如前條說也其時則復當第十甲子之末而首卦起坎有孚維心亨對宮庚申直噬嗑亦稱先王无妄即當第十一甲子之首與對宮庚申直隨同具四德而末卦直觀有孚顒若是合兩時先後六甲觀之始終皆有孚矣而并經次周次兩數觀之則正當天人之際本始合一數量心量亦一以貫之矣十爲本一變終十一爲始一具詳前條佛家以無念心體爲本覺一念反觀起處爲始覺合本原數篇詳論之故其中間發甲相接陽剛復初見天地之心剛中正應得天命之佑

而其前後四卦連類相承坎離合人易第一咸恆時象辭並稱觀見天地萬物之情无妄大畜合人易第二頤大過時象辭並稱時大其末卦觀則稱大觀在上中正以觀天下而復與剝消息一終一始居中正是人易第三時象辭直稱觀象也君子尙消息盈虛天行也反復其道天行也然則觀玩之玄要其不在茲乎君子所居而安者其不於此爲始基卽於此爲造極乎安之如何亦惟動靜不失其時居易俟命而已矣故特舉人易第四臨觀時之末卦大有上九結賛之以勸勉學人益此前後八卦實全備八宮消息頤大過以互體乾坤配坎離本體无妄大畜艮巽二

世四世消息配咸恆震兌三世消息而一歸於乾大有固乾之歸根反本
卦也剝復乾坤一世五世消息臨觀剝二世四世大有卽歸魂嗚呼此乃先後聖演
易贊易所以同此憂患而安樂自在其中也其旨微矣
八方第十周甲子起渙彖稱先王癸亥直歸妹亦經次廿四第十一周甲子起豐經次廿五彖稱天地盈虛與時消息對宮庚申直困癸亥直鼎象稱致命凝命皆卽天之命也故五方天易爲體八方人易爲用經卦次序自然體用一原於此可見
傳第八第九第十章釋大衍先贊夏殷易第十一章乃
正贊周易末節復引大有上九爻辭而申釋之曰天之
所助者順也人之所助者信也是可證上條宗旨與三
陳九卦但通首兩卦取謙第五時次兩卦取隨第十三

時又次四卦取困第十三時皆九復還一從乾宮起八方東南咸起甲午每周四卦實同五方西北乾起甲子其末卦巽即歸結乾第一時對宮也天易人易兩取第十三者隨時順應使困而不失其所亨此憂患之道則然也始終謙巽必本於始終有孚有孚首需之光亨乾未濟五六兩爻乾坤開闢屯蒙而後貫一經之終始實本巽之初上正應也爻變三例詳原彖篇附辨於後有孚名義從中孚生而中孚體象變自需來其名義又從利貞應天生故必天人順應乃為有孚巽對宮見革之時義彖傳明言之矣是故中孚之為信大信不約也隨時之為順大時不齊也相喻於無言相忘於

無形如鳥伏卵反覆不衰和理日濟母子一氣啐啄同時物理如是祇此一啐一啄多不得少不得不先不後自然恰恰好天人交感互應正如是故雖宗師徒評唱每舉此語苟非行解相應眞實證到固無從索解也不自知其所以然而生機暢發矣然則天助人助信交感互應實無時而不然豈待遠哉是故天易首乾兩卦爲一時無論正對反對總以首卦爲主其末訖既亥則自然兩卦並重大明終始統攝全經前後十六時無念心體湛寂常存者也而其時之往復循環必從第二時中孚始其合二濟仍即坎離終始萬物義也志至氣至從體起用一念乍動處也至終而復始當第十七時固已開闢屯蒙臨觀教起矣人易直從第一時咸始其合遯大壯爲乾坤消息遯之二陰浸長正是欲動情勝之漸

矣咸物而動性之欲也終第十六時乾剛復初陰陽正位不出家而教成也晉明夷家人睽四卦晉卽乾之游魂易本有以教有光體有若無實若虛故莫先於氣始其序如此居安資深深造自得之君子當必有感於斯言

是故得意而忘言得言而忘象斯善易矣故傳第十二章言演易之變通盡利又可證上條宗旨與雜卦相通雜卦以互體彖數貫一經之終始而本體發端乾剛坤柔繼以比樂師憂實據互體剝復明憂患安樂反覆相循也卽以臨觀與求繼師比屯見蒙雜繼臨觀正與三四兩時起訖相發明也蓋惟體彖大震大艮合於乾之

終始大明以剛中之德出屯發蒙立教起之本爲能省
觀容保鼓舞斯民盡乾坤之神道此則君子出身加民
發邇見遠之事也
是故觀象莫要於卦時而爻位次之十六時始終不離
乾巽艮坤相對則方位其大本也時義之大三皇倘矣
伏羲際皇升帝降之初卦畫象數爲中國五千年來文
教鼻祖黃帝因以造數造歴造字遂定方位是爲易圖
之始而歴象數與易象數亦始相準並尊及夏禹重卦
作易乃始成書與洪範九疇同時並出則已帝運終而
皇運始矣禹既作易順性命之理又作大衍明失得之

報者因重卦生中爻互體推見天地萬物同根一體消息盈虛之大原其象如人之有心而內互外互其數卽一二合三垛積六而虛方合九爲參天兩地陰陽之用數也故管子曰清神生心心生規規生矩矩生方方生歷歷生四時四時生萬物聖人因而理之道備矣正爲髀矩濬川語見秦氏九章算書禹始造矩度以治水見周髀大衍之數卽用矩度四四正方命爲句三股四詳原彖原數篇蓍策衍式繫辭贊夏易稱聰明睿智神武不殺卽指此兩事及下車泣罪班師格苗等也三易創始於禹實自伏羲至堯舜神聖之事賅而帝王之道備也故文王演易序卦首乾實名周易言太易明光上下周币無閉也卽清神生心之說所自出

也然則世運之有升降人心實有之卦之中爻二五正應即八心也其旁應無應之爻變即人心應物之有當不當也故時大始見於豫序次十六重卦倍數亦即互體數也隨蠱次之人道報本反始卦也臨觀又次之屯蒙教起之本也萃兩卦剛柔皆中正而應前條言人易第四臨觀時歸結大有可以此參證之故五六爻象相反相成惟其內有物我一體之志外親斯民則自上下相親始終大順有孚顒若下觀而化也禮運上下相親謂之信民不求其所欲而得之謂之順繫辭引大有上九爻辭釋以履信思順其義一也雜卦與求之義準諸此彖傳咸恆萃三觀亦根諸此以此知卦時爻位同歸反觀之心體而行之是

在君子

聖人晚而好易作彖象文言等傳翼贊之其窮神知化之微旨具在雜卦一篇葢依重卦八純各一生七法以十六互體雜揉六十四卦本體消息分爲八節而以末節全備八宮爲主成終所以成始也頤大過震巽游魂胚胎乾坤卽當其位示反始也姤乾一世漸艮歸魂位方位巽艮互易旋轉乾坤方位以艮巽當天陽上升地陰下降與乾坤相對兼總二濟坎離三世括一經之終始十六互體始乾坤終二濟頤大過爲天道反始漸歸妹爲人道反始詩世系譜而於三陽失位後未濟夬剛決柔仍復乾元此八卦互體大過姤夬三乾一坤二濟兼列本體可見交錯成文句中有圖正以夬上一陰變陽卽是乾初一陽窮上反下震起艮

止合於大明終始也見大本一陽生機終無或息天道所以好還而人心所以不死也是故前第一第六節以剝復姤夬相對起於乾坤止於小過中孚爲大衍揲扐四十八策之總結第七節起於豐以見天地盈虛與時消息而止於需訟有孚爲重卦五十六之總結是與上下經起訖同義而又與日月終始萬物歸本於人心也中孚象離訟爲離之游魂西儒光學家以日爲光原不知人心爲光原終身逐物莫或反求其不知易宜哉一篇贊策略具於斯餘義後條申論之

聖人贊修大業同在晚年故辭例謹嚴亦同孟子謂詩亡春秋作是小雅既廢四夷交侵人心不復知有王故

取魯春秋筆削之因行事而加王心且取與易象並列四術以備王道成六藝蓋深有感於韓宣子之言後有王者必來取法可知大象稱先王者七亦正為文武之政也夫為天下無王而作則實始於治桓而託始於正隱者春秋家皆言託始於隱是聖門相傳舊義云託則非本意可知否則加書之二典詩之四始開卷便是始本不待言何言託乎余別有說在師訓記正當周室東遷周甲之中平王四十九年己未王運已終霸運方始是即詩人匪風下泉之思也孟子稱五霸桓公為盛世運之有皇帝王霸猶歲運之有春秋冬夏也其小有差忒如大彭豕韋等猶反月令也五帝見易傳五霸見春秋紛紛異說舍經據史皆無事自造也竊所未喻孔子亦亟稱管仲之仁且言一匡天下民到於今受其賜微

管仲我其被髮左衽矣蓋所見世當定哀之際晉霸久衰吳楚日大自柏舉一役後霸王不見於經者二十四年至黃池之會乃書晉侯及吳子吳則進矣抑中國之弱蠻夷之强亦於是乎已極皆本先師穀梁補注說明年夏齊陳恆之亂請討不許終託空言不能親見諸行事遂於其春絕筆焉而西狩獲麟會逢其適天乎人乎亦可為古今世變之總樞而聖人履憂濟民之心如見矣是故無王則思霸即易窮必變之道也齊一變至魯魯一變至道由霸而漸進於王漸進於天下為公世號大同易道貞下起元應如是所謂大道之行有志未逮而與假年

之歎者也故取大過之時（晉論假年章易作亦屬下讀益與上疏食章語出一時六過正取卦名非謂過失試合兩章熟讀而詳味之兩亦字正相呼應如聞歎聲聖人心事可見）數窮反本（重卦依八卦成列迭相上下至大過止見彼謂）復歸乾元嘗天地更始比象方位為總綱猶繫傳首章八卦相盪意也而前六節從乾端坤倪發揮剛柔起例（六十四卦惟乾坤泰否稱陰陽餘皆稱剛柔可見此與餘卦同例專為爻變消息言之矣）以見消息往復之中其光氣合化生理之道不隨時而變推至天地報本卦象小過中孚以總結衍策猶繫傳次章聖人設卦觀象意也第七節據坎離終始萬物從豐旅一世五世起申明消息盈虛推至需訟以總結重卦取需衍在中訟則情偽相感辨是與

非莫親切於是猶繫傳下首章象爻變動皆在其中意也而正合天易之中第十六甲子對宮庚申中孚癸亥訖未濟全易終始相循備矣精和聖制與春秋同如此重卦之生互體象變自坎離互頤大過胚胎乾坤始乾坤本體互體如一不變觀互體方圓兩圖可見禮郊祭大報本反始主日配以月由此義起也故以頤大過當乾坤八卦相錯爲天地更始大過居首離次第四者合易數之用方也繼以姤結成於夬者乾坤數往合易數廿四也姤漸當巽艮易位旋轉乾坤者方位艮象光陽上升巽象氣陰下降易而爲地天交泰柔上剛下二氣感應卽咸恆變自泰否

配乾坤之義也二濟爲坎離三世象變之終也故第七節總結重卦以坎離爲主豐旅卽其一世五世消息互體皆頤大過與八卦首相應也小畜履次之者咸恆數往合易數廿四演易託意正爲此也終於需訟者坤離六世要歸人心合天易時數之終具如上條說而通前後八節觀之起於頤大過止於坎離又正是人易第十六甲子晉明夷時卦爲乾坎七世歸根復本與坤離相應而其對宮庚申及末癸亥所直卦象亦與此起止卦象相合然則此篇宗旨同於演易其起止卽是原始要終以爲質中間諸卦卽是六爻相雜維時物故曰文王

旣沒文不在茲乎斯文自任之重莫深切著明於是矣互體生於卦變消息則爻變也卦變屬形爻變屬氣其變皆三世如乾坤生坎離坎離生四子無可更變矣四子互體四盈虛四盈虛互體二濟亦無可更變矣故世系譜氣形遞嬗乾坤至二濟爲天道五世二濟遞變泰否至乾坤爲人道五世由三而五而九皆惟四子居中承上起下且終始之（泰否變咸恆損益乃四子交象與天道第三世四子正象相對其首末皆四子錯合兩象校譜推之自見）所謂變通莫大乎四時也故此八宮消息以四子卦象爲主其方位與八純本位交錯迭相終始而互體則專取乾坤二濟括一經之終始卽以見

天人一本莫非易道之流行也獨二濟與本體並列且以坎離三世消息直居南北本位者正以其互體反覆相循兼賅終始也坎離爲互體象變之始二濟互體彼此互易爲象變之終故艮兌乃三陰三陽之終而以乾一世姤柔遇剛坤五世夬剛決柔當之象天行終則有始也頤大過震巽六世當乾坤定位四子合象天道反始也本居乾坤成列重卦之末而還爲首卦則是終始相循也漸歸妹艮兌七世當出震齊巽四子錯象人道反始也亦本易數廿四之末而列方位之首是又終始相循也惟然故統前七節與天易人易十六周時數終始相應而各節起乾卦象一

以貫之可得而言

數始於一成於三爲生萬之本（用老子語意）故易數廿四本於三十六周時數亦提要於一二三卦爻所以三變而止也前六節四十八卦結大衍其諸卦起訖比象泰否六爻（巽艮易位取義於此前條詳矣）以其全備爻變三例九法十八式也（十八變而成卦正與此合）而仍依上條四子爲主故前三爻起乾坤本體訖隨蠱四子錯象也後三爻起乾坤一世五世剝復訖中孚小過四子合象也一六以復剝姤夬易數廿四順逆相對即泰否變隨蠱象也三起謙豫（剝復上下易）訖隨蠱（互體漸歸妹）四起剝復（互體皆坤蓋取本體）訖咸恆（互體姤夬）相對

即泰否變漸歸妹象也二五相對則正是泰否變二濟筦天人出入之樞觀世系謂五世九世卦爻之變可見故三者皆合大衍用七之數象氣形之變而前二於例皆旁應惟此爲坎離消息三世交象剛柔皆中正而應故其卦象起訖並於天易時數一二三周相合而五節亦八宮消息皆具與未節八宮交錯又相對待蓋大衍實揲四十八策以配八純四十八爻故繫傳稱參伍以變錯綜其數謂本體爻變數也天易各周起卦如五方之漸配乾隨配巽同人配坎等正與此二五相對之合提要一二三周相爲表裏其卦爲八純本體與其七世歸魂位次皆偶三

正五象顯有徵焉歸魂乃爻變窮而反本說詳前條蓋大衍三變成爻每變皆五揲五揲之先後各以四爻皆隱然於四陰四陽一卦爻每變過揲其五之前餘一以當歸奇及十八變而成一卦其卦一爻陰或陽之內貞外悔皆不害於四陰四陽中進退各一而成其數之變而為三為五故曰參伍錯綜自新唐書誤解揲蓍之法反以過揲之策分陰陽以致大衍章傳文多不可通而此參伍兩字尤無著落故詳辨之閱者試取原筮篇釋大衍各節及其圖解反覆觀之必可攷信不惑矣此傳復以互體象變參伍節次錯綜其前後爻數以證成之故五節卦爻正得四陰四陽各廿四畫本數兩適其平而末節陽長陰消多少亦適四數詳見互體圖後附釋本篇以示扶陽抑陰之義象數皆分明可見也

二五兩節與天易時數一二三周相應書二節首震艮

第三周巽兌時之末卦也次損益者第十三周困井時
之末卦也五節首渙節者第一周乾坤時之末卦也末
否泰者十三周隨蠱時之末卦也一則曰盛衰之始一
則曰反其類蠱與三陳九卦之兩取十三周卦象同一
託意焉大畜无妄萃升四卦互體漸歸妹在彼圖第七
層中解蹇睽家人四卦互體二濟在彼圖第八層中兩
層本聯接與第一二層互體頤大過乾坤聯接相應彼圖
圖以七八兩層爲右半一二兩層爲左半中間四層乃互四消息盈虛自成方圖凡以見君子尚消息盈虛祗
在當下之若時若之位也彼圖說詳之可見此二五兩節相對亦正與第一
第六節剝復姤夬對待相應故六節止於小過中孚七

懷恕堂藏板

節起於豐旅繼以坎離皆在彼圖第一層而正是第二時甲子首卦中孚氣始癸亥訖履首見時義之大然則次以坎離者取其爲互體彖變之首又次以履小畜者取其爲序卦易數廿四之首而終以需訟則當天易時數之末第十六甲子之首卦賁亦兼取人易第六泰否時之末卦爲本節比象泰否之歸束也蓋五八兩方時數循環本篇微旨與相出入又如此

周易首乾坤聖人於彖象傳外復作文言專釋之般易坤乾之義在其中矣乾多言明坤多言光體用之別也乾多言羣坤多言類各從其類之類乃指上文坎離水火震兌龍虎言之方物之

聚分氣三形四遞變之先後一以光明爲本也夏易首艮順方位五行之序成終以成始也而彖傳稱時止時行彖傳稱思不出位時位二者豎徹三際橫賅四極人生不能須臾離六十四卦之方物亦無不統包之矣故易之爲書原始要終以爲質即是默成首艮之義其序棱之天易時數一二三周亦正是光氣形遞變之序實綱維之而其對宮甲庚復七消息卦象乾巽皆以本卦坤艮則以艮之游魂與歸魂漸相對當之所以見氣聚形成而後彖數已定及其時窮數極而變必歸根復本還自乾始以去故取新卦爲革鼎窮變通久之道固如是也

則亦仍是成始成終義也故聖人贊易必上溯有殷推本夏后始作一則曰聖人以此洗心退藏於密再則曰聖人以此齋戒神明其德可見觀象者之於卦時爻位莫切要於反觀此心而此傳之二五兩周以象變參伍錯綜與聚傳之爻變參伍錯綜相爲表裏之故亦可深思得之矣大衍用七爲法根於亘卦以一生七故爻變之乾坎巽三本卦與艮離震三歸魂相配其周爻乃乾一巽三漸四坎十隨十三同人十四十則還爲一矣故其相閱雖極錯綜而在時數十六周中仍是以本一遐變氣三形門合成七數見一陽來復之義也至於四周直漸還從乾始直革乃是大衍用數革次四十九非取乾漸相配故凡甲庚對宮復七之數其卦必次五十七在大衍之數五十以外而在重卦則爲五十六而復得一也蓋每周四卦四周成一大輪而自乾起至漸周數一二三四已積十還一故此一大輪爲綱領

以下每一大輪歷十六卦周數數亦遞加十六合重卦倍數及互體數故互體至重爲易序之總線索必不可廢十六周前後四大輪通凡揲積一百三十六數逐輪數之自見也

繫傳言原始反終故知死生之說謂知即天道消息爲虛也蓋人以陰陽天三合而生是最初光氣合化尚未成形所謂太易變而爲一也繼而漸成胚胎則變七變九渾侖氣形質具而未離也及氣形遞嬗而有身則九復還一爲形變之始男女分而天地判矣故形變之一從子身出胎起前此處胎歲月自然包含其中并計之即十而有一矣其先天一大靈光與天地萬物共之而自始而壯而究後天氣形日息日盈則各有分限及盛極寖衰乃老而漸消漸虛

以至於死則骨肉斃於下陰為野土其氣發揚於上為昭明如孔子說鬼神名義及子產之論魂魄皆與下文精氣游魂鬼神情狀相發相成然則人生以光盛生氣氣聚成形形堅成質光氣形質四者遞生而自古稱天為積氣地為積形可知言形卽下包質言氣必上承光故全易言氣祇六見言光明至二十餘而講家率但言氣不言光昧其本矣人死氣盡還歸太虛正是氣還為光流而不息以光體本有若無實若虛渾合太空可蔽可塞而必不可得而破滅也佛家三世輪迴之說所以必不可廢故方位四隅對宮消息卦象互體乾坤上下易為謙孫履小畜卽互體四盈虛而各自本宮觀之則艮正是復坤乃為剝巽為姤乾為夬故夬剛

長乃中即可決去上陰還復成乾而剝則窮上反下復見天地之心正以氣能晦光故氣盡還爲光光則有晦無消晦極復明本體常存不滅也故明入地中爲明夷即是有晦無消之象象傳以文王蒙難箕子內難當之而大象稱君子以涖眾用晦而明本意謂武王善繼善述三渡孟津遵養時晦而云涖眾則又以見雖重重之垠天艮亦終不昧也故五方天易時數必以一光即乾爲天易二氣中孚氣始三形巽一陰始生爲形始爲提綱四當艮宮復卦終則有始還復其初固不與也此一二三周歸結於斷與樂記人生而靜下至不能反躬天理滅矣一節文義實相發明易爲教原觀此益信十二時大周徧十六時數

獨第一第四不與卽其證焉

般易首坤乾用數始一二三生蓏之本其積先六後九合而成方取光託氣顯之象也周易據乾坤成列義畫遞生原序變而通之轉易其位推原太易未見氣純一陽光乾爲天易坤順成之象光馭氣行故上下經起乾卦象全乎大明終始之象焉繫傳第十二章正指演易本事（詳見原象篇核殷之末世夏殷易應具存今固不可攷而覈此章第二節云云故知爲演易所據）其曰盡利謂盡乾之美利十二時大之義由此生而周徧十六時數是其證也其曰盡神謂盡乾坤之縕也（凡傳稱神者皆指乾坤）蓋全經卦次取合方位四隅乾巽艮坤相對

四消息卦及上下易象故化八八爲八九說見前條實即八八但存天易五方同於方位四隅相對則八八首卦皆歷九位矣故舉五方八方圖象自古有之而今失傳耳否則豈能方物時數一一皆合如謙豫剝復相距數九小畜履夬姤相距四九三十六晉明夷亦取四九與夬姤相距亦數九而乾坎坤離四游魂乾離坤坎四歸魂卦其互體爲四盈虛四消息之根詳見原象篇釋顯神藏用節如需訟同人大有等相距亦數九晉明夷之次四九乃自乾坤以下通計得三十六者正以無兩个第九位可安不得不變通也之皆取自然成方合於方位四隅單位九數中惟四九兩數自然成方此立象盡意變通之大綱也詳見原數篇其上下經卦數則依方位周甲六十上經以四母卦爲起訖乾坤用本卦坎離用一世

五世消息渙節下經以四子卦爲起訖震兌三世消息咸恆艮巽二世四世消息无妄大畜而皆以中孚小過頤大過四卦當甲子一周終而復始之首是亦印合首艮成終成始之義也以此四卦本次乾坤成列之末而在世系則爲天道報本反始是原有終始相循義也咸恆配乾坤皆象光氣合化渾命胚胎尚未形見凡二世四世消息則卦畫亦二四爲陰陽分界詳見原象篇故次以屯蒙坎離二世四世遯大壯乾坤二世四世象陰陽定男女辨也又次以需訟晉明夷取互體爲四盈虛之根彖賦兼有晉明强弱之殊焉上下經各以首尾十卦相對待中間流行卦象則各當三旬以配六甲乾坤十卦當甲子旬否泰十卦當甲戌旬噬嗑

賁十卦當甲申旬咸恆十卦當甲午旬損益十卦當甲辰旬震艮十卦當甲寅旬故卦氣起於中孚正是終則有始而方位四隅消息起乾爲甲子庚申甲午庚寅故巽艮兩卦取象先甲後甲先庚後庚以其爲形見之始人道之首也（變自泰來見世系譜）傳曰君子所居而安者易之序也凡此皆易序之要略不可不知而雜傳後八卦艮巽易位之故原本於此亦可見矣

殷之末造時當明夷爲入易第十六甲子數已窮矣文王當此蒙難演易乃轉易首卦坤乾爲乾坤固數窮返本之道也而謙巽不自居託意於九之小畜故大象稱

以懿文德其反對履則稱以辨上下定民志皆爲彰明文王之德三分有二服事小心爲德之至也春秋之末時當大過距明夷亦正九數爲八易第二時六甲周而復始之首聖人贊修大業正當此時故卽以大過等八卦比擬方位轉易艮巽爲天地更始寶隱然作易首巽而不重序卦第以互體雜揉消息諸卦分節以八不以十明迹而不作謙巽之意也艮巽易位又隱然變爲乾艮坤巽相對卦得臨觀遯大壯爲政教本屯蒙起教革鼎立政變自此四卦來詳見原象篇皆取中爻互體剛中之德之應是亦上承小畜剛中志行之意也至巽彖稱剛巽乎中正而志行

柔皆順乎剛是以小亨則分明大道之行有志未逮之謂矣故又取大過中爻不變況龍德之隱託以見意以爲獨立不倚遯世无悶樂則行之憂則違之惟其時也葢聖人隨時觀變議道自已而制法於民大旨如此

是故三易首卦並據方位光氣合化生物本原至聖人以姤彖大巽重卦六位法數廿一故四子在內艮兌即泰否震巽即復姤此姤所以彖大巽爲其在內法數即一陰五陽也爲首卦當形見之始乃全備四隅消息卦彖起訖甲庚相對復七之數四隅乾巽相對起訖甲子庚申坤艮相對起訖甲午庚寅詳見首圖黃帝初定方位四十五日換宮法而巽九五之先庚後庚其歸魂蠱之先甲後甲實槩括上條原始反終死生之說校異

之先庚後庚无初有終者乃就一旬日數言之若一二三周之異當形始而四周結歸艮宮七世漸者則以說形生神發而後知誘於外氣拘於內離本日遠故必以艮位消息正當復卦爲歸東是亦無初有終之象也先聖王父作子述所以變通盡利鼓舞盡神者至是益加顯矣聖人之意蓋爲生民以來一治一亂盛衰無常要之揖讓爭誅反覆相循謂五方巽革相對詳見前十二時大傑同是與時消息五帝三王禮樂不相沿襲而正朔以三改文質以再復其間因革損益百世可知演易五方乾巽對宮爲屯其序一乾三巽五革七損九遯十一无妄十三隨十五小畜故託意小畜亦取終則有始之義文王演易序卦象數因明以相詔矣是故歷數執中虞廷授受羣聖相傳至孔子贊修業備一千八百七十餘年一言蔽之以

時爲大而十六時數提綱於一二三周其於天人之際尤著明焉故此篇前三節首四卦卽人易第七師比時起訖也能以眾正而王變巽位爲革命堯舜湯武之事皆時爲之也次節八卦首震艮末萃升卽人易第十二時起訖也三節首四卦卽天易第十二噬嗑時起訖也天人時數皆取一星之終貞下起元之義也一節三節皆取首四卦且皆每時末兩卦居首獨二節道以首卦居首末卦居末者乃因二五兩節之相對垂在无妄大畜升萃四卦與四盈虛解蹇睽家人相對不可離析倒置則以其勢不能言震起艮止萃聚而升不來矣故震艮下次以損益而四卦兌次於末其第五節以否泰對損益而不次於渙節下者則又以消息卦象從乾坤生故首節以乾剛坤柔領下互體剝復六卦五節不得不以否泰反其類領下互體夬姤六卦也總之惟此五十六卦之互體

消息用以賅括全經而並合重卦大衍之數則其始終
條例自不得不隨在發通之此所以贊易辭例與春秋
辭例同一謹嚴其密極于日月名字臣爵先後微著婉
直之間至纖至悉而無不曲到苟非前後屬比觀其會
通則得此失彼徒見其亂爾王仲任所以詫爲怪與曲
折也故學易者但知以氣說陰陽以二五擬君臣猶以
事迹求春秋其終不可通固宜然也是節又無從求之
此所以得言忘象得意忘言之爲難能也末學膚受竊
於此篇鑽仰有年而管錐分限所能知者僅僅有此其
於名義訓詁及與全經卦爻轉易之處如比師兒巽離
坎等並不得十知一二
謹俟來哲跂予望之

先師有言聖人志崇禮卑故其制作俾天地謂春秋也竊謂此篇卦象尤信有微學者果能於斯悅諸心而研諸慮然後會通全經以上窺伏羲大禹文王周公四聖心源其庶幾哉其庶幾哉

上下經首末十卦對待即是坎離日月終始萬物之象

何則桉天易人易十六時數上經前六卦首乾坤第一時末需訟第十六時中間屯蒙爲人易第八時是初中後合成離象也下經前六卦首咸恆第一時末晉明夷第十六時中間遯大壯爲天易第九時是初中後合成坎象也上經後四卦頤大過體象大坎大離配坎離本卦下經後四卦中孚小過體象兼坎兼離配二濟坎離交卦洵哉懸象著明矣故此篇亦以前三節配三時而末節終於豐旅坎離與序卦大旨略同焉

黃帝初定八卦方位甲子六周四隅在外皆屬于陽而起於甲子甲午四正在內皆屬於陰而起於己卯己酉

故四十五日換宮其序爲乾離艮兌巽坎坤震前後各四卦皆一陰一陽位次三合且皆外內和合甲己化土地包天中太易渾侖變化之象與人生陰陽天三合漸成胚胎象同此誠天人一本之明證也故三易首卦並據光氣合化所以上窮生生之源也此傳後八卦稱比作易首巽爲氣形遞嬗所以下極生生之流也窮源則由天以入人故卦象必原始要終極流則盡人以合天連上句並詳世系譜故卦象取報本反始皆所以盡乾坤之縕明天人之際也合前諸節觀之可見後聖之意矣

是故前後各節皆由人道推合天道大過等八宮消息

比擬方位猶不取二世四世即渾侖胚胎陰陽未分之象也（陰陽分界於二四詳前）艮巽易位以當形始即大再更定方位爲丁壬揆宮出震入艮成終成始之意也先取大過從一陽復初以當乾後取頤巽一陰復初以當坤經次先後互易明男率女女從男夫婦之義由此始猶以咸恆配乾坤也歸妹當出震女之終而生育之始所謂天地之大義人之終始也漸當齊巽男子仕進與女子適人同（故列子直稱將嫁於衛可見古人出處之鄭重）止而巽則難進易退進必以正矣而當大過之時上爻象辭正以諷世也二濟本體互體並列本位者即本於方位三合卦象坎離正位

居中詳見丁壬換宮條爲乾坤變二濟之先機亦即此方三合卦象乾離坤坎爲四消息之根也觀大過當乾頤當坤可見羲畫遞生陰陽長少始乾終兌八宮消息亦起乾一世止兌七世故姤當艮位起歸妹訖姤以當出震入艮成終成始也至夬剛長而終復純乾則數窮反本依然三合卦象人盡見矣

直日四微入顯首末十二日

甲子　辛未　己卯　壬午　庚寅　癸巳

甲午　辛丑　己酉　壬子　庚申　癸亥

先庚三日　庚爲庚申　先三日　辛丑己酉壬子　首尾皆辛

後庚三日　後三日　癸亥甲子辛未

庚爲庚寅

先三日　辛未己卯壬午

後三日　癸巳甲午辛丑

首尾皆辛

先甲三日

甲爲甲子

先三日　壬子庚申癸亥

後三日　辛未己卯壬午

首尾皆壬

後甲三日

甲爲甲午

先三日　壬午庚寅癸巳

後三日　辛丑己酉壬子

首尾皆壬

然則先後庚者辛己壬庚癸甲辛

先後甲者壬庚癸甲辛己壬

直日

辛未己卯至庚申爲八顯辛未己卯壬午庚寅辛丑己

酉壬子庚申餘十五日中不露者爲四微

辛丑己酉壬子庚申癸亥甲子辛未相比看二七合九日

壬子庚申癸亥甲子辛未己卯壬午

重卦五十六無非八純消息而以復剝姤夬四卦爲總綱者以其爲方位四隅相對卦象乾坤之一世五世爻變而上下易之即是四子之一世五世爻變也噬嗑賁困井亦四子一世五世爻變而不與也者重卦六十四四母四子各以類聚此爲乾坤四子相上下彼爲坎離四子相上下故也原彖篇詳之故全經卦序以此八卦順逆往復皆次當易數廿四說兒前係震艮至小畜履巽兌至謙豫亦合廿四而下經漸歸妹與其數者八純遞生陽終於艮陰

終於兌凡一世爲變始至五世而變終六世七世則變定而復矣漸歸妹乃艮兌七世變定而復也隨蠱爲震巽七世變定而復故以四盈虛卦合廿四而在世系爲人道報本其互體卽漸歸妹爲人道反始也其上經之剝復乃陰消陽之終陽息陰之始故復歸兩卦尤重卦時爻位莫不具此體象名義時則天易人易十六周之復始歸終是也位則諸卦六世外卦復初七世內卦歸根復本是也故蠱卦辭稱先甲後甲巽爻辭稱先庚後庚必取象於九五者中爻二五當人心凡本卦之於游歸所爭惟在五爻之變而不復此卦體上下剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是志能帥氣故貞吉悔亡无不利若他卦卽不倖矣觀蠱六五及兌九五歸妹六五

（等象傳比例可知餘義前條注中詳之矣）皆含七日來復之象實以方位乾巽對宮爲主其消息夬姤起甲子而訖庚申取以發例爲十六時數之復始歸終張本也必於此二卦者有形生無形形生神發而有知斯心體本明託外咸彰矣時數第三周巽當形見之始蟲即其七世無知多有知生人之始也（詳前天地生物先草木昆蟲條）其時數當天易第十三周爲天道一星終而復始其復始直乾而歸終直小畜即是巽之一世亦顯然終而復始（八宮消息獨此一宮爲然餘無其比可見作易之意總以人道爲重而十六時數之五方八方圖象貫古有其說矣）然則文王蒙難當明夷之時乃人易第十六周時數之終也而演易首乾訖離

小畜其卦序及卦辭則分明以人道爲重取其成終以成始也而此傳後八卦以頤大過當乾坤且託意於大過卽是明夷之歸終卦象其時數爲人易第二與天易第二中孚氣始同爲六甲周而復始之首是亦終則有始之象也故知此傳雜揉消息實與全經本卦次第互相發明孰謂孔子之易異於文王之易哉卽此其一證矣

易氣自下生數窮則反本復剝兩卦最著矣時數諸卦之復始當大衍虛一用數而歸終則當大衍全數而又復七其卦始終相距九位卽是太易變一以至九凡皆

氣數所必至非人之所能爲也惟其復七則數窮反本終而復始見天地之心也故自第一乾坤時觀之復始於革歸終於巽以天道言實爲太易初變渾侖去故就新漸次自一至九終至開闢爲形見之始也而以人道言則儼然巽位革命相對待矣故文王謙不自居託意於小畜取巽形見之後一世消息也其象則與乾相對姤之上下易也其數則合易數廿四也而發例於其七世蠱乃變定復本而所託之意亦顯矣故周公繫爻即於本卦申明足成之凡以見復歸兩義之重爲繼志述事之大也故繫傳言易以憂患而作三陳九卦始履終

巽履即小畜之反對巽即託起之本位所以明文王終身服事之志也履謙對舉當人易第五時起甲訖癸而此儆發端乾剛坤柔即繼以比樂師憂正是第五時歸終卦象爲第七時起訖說見前條濟又以見人生憂患安樂常相倚伏實天行反覆之本然與九卦取天易第十三時隨蠱之復恆人易第十三時困井之起訖同一歸趣隨蠱見人道報本之重困井見生於憂患之意故與第六節革鼎相對一六相對乾坤小過中孚以互體對也屯蒙遯大壯則上下經首本相對也臨觀同人大有與師比革鼎皆二世四世陰陽分界對七世歸根復本也等於震革相對也師比乃坎水坤土歸根復本卦象蓋太易初變運命由氣形質三始漸成氣點如鏡面呵氣聚點者然詳見前釋乾鑿度文是即地體水土機兆之先有形生

於無形之始故於異當形見相等蓋蒙難演易即是大德受命之符莫之爲而爲莫之致而致而易象數與歷象數自然應之故明夷後首末卦歷十三位而至革分明五紀星回數終更始之象凡復始歸終日數乃六甲五子之末迎壬子訖癸亥十二日對宮正眞庚申也與隨蠱之蔵復始而小畜歸終時數正同豈非往必復陂必平用晦而明畜極而亨何天之衢而王道大行矣小畜象辭尙往而思未行漸進至大畜乃輝光日新利涉應天矣蓋乾坤成列先上後下生廿四卦其乾與四子本列小畜居末對列大畜居末惟其以陰畜陽兩卦實始終之故卦序小畜至大畜歷二九十八位與乾坤之隨蠱同而革至比合易數廿四至小畜合天數廿五大畜至革鼎亦合易數天數傳言君子所居而安者易之序也謂非此類與故曰革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武

革命順乎天而應乎人革之時大矣哉然則此傳一六兩節消息卦象與三陳九卦本體卦象皆爲演易發微斷可識矣是又先聖後聖志同道合之一證也

校天易五方上經乾起甲子西北東南乾巽相對人易八方下經咸起甲午東北西南艮坤相對同合方位四隅姤夬復剝消息卦象而方邊長短不同要其時數各十六周每周輪轉四卦亦無不同故每周首卦自然皆當五方四隅而凡復始諸卦（直第四十九日壬子）必皆以下第五周首卦位次本宮（如乾宮起甲子則五周首卦還至乾宮）歸終諸卦（直第五十七日庚申）必皆以下第三周首卦位次對

宮如乾宮起甲子則三周首卦至對宮巽文王演易首乾而託意小畜則是專取對宮天易三周巽當形始之象而不取其本宮五周革命之象故繫傳三陳九卦首以人易第五周起謙訖履對鏡表白之若以天易乾起甲子爲人方則謙正是乾之對宮當五方之巽位卦序之密合如此且於此傳首取其歸終師比與革鼎相對爲之佐證而演易微旨益昭然若揭日月矣即此可見聖人贊易十傳辭體不同而脈絡隱相貫注故此傳前後八節互體消息卦象多與全經本體卦象或相發明或相補備而理致微密猝如蛛絲馬跡未易窺尋故前論九卦及十六周時數或因其錯

出不倫未暇兼及或並未見及亦往往有之今附志
於此並撮其要略於下條申論之俟當來君子決擇
刪削也
重卦名義有四大二小小畜屬巽宮小過屬兌宮皆陰
卦消息也大有乾七世大壯坤四世大畜艮二世大過
震六世是則乾坤震艮四宮其三陰卦皆不與坎陽陷
陰中亦不與也說文言天大地大人大老子言道大天
大地大王亦大域中有四大而王居其一焉然則大有
當天大大壯當地大皆互體夬大畜互體歸妹當人大
道大故曰人能弘道非道弘人而大過互體乾則當王

大焉大畜卦彖內乾爲天外艮爲太易光陽上升彖傳言剛健篤實輝光日新人心全體全量上蟠下際昭昭矣而小畜大畜相爲終始如上條說不亦見人道之重哉（方位以艮巽對乾坤可見小畜大畜名義實從開闢後推本太易渾侖而生也）淮南墬形訓言天一地二人三戴侗曰天以氣覆乎上地以形載乎下人立乎其中獨以心知故人者天地之心而氣之帥也能盡其心則可以與天地參與天地參則可以爲天地萬物之主宰矣斯之爲大人上經起乾大明終始止離重明麗正大象特筆變文稱大人獨異於諸卦其以此哉其以此哉

是故此傳以互體雜採消息前後八節卦序正以明八宮消息歸復之義及重卦命名四大二小之故也蓋羲畫陽一陰二合三即是生萬之本故小畜大畜相爲終始皆乾爲內貞艮巽外晦者推本天地之初太易渾侖一二合三而成變化也小畜巽一世大畜艮二世方位艮象太易光陽上升巽象渾侖氣陰下降與乾大坤地相對上下易之即是乾一世姤二世遯傳故以小距大合河圖五位乘方得天數廿五證之天數乃洛書五五奇之積而大距小則四十一數共六十六與上下經次往復相距數合經次小距大二九十八位大距小四十八位實則六十四卦周而復始還至本卦必多一位此有大小兩名遂多兩位理甚易明故名位象數四者舉一即賅三而數理

根位多少皆可作一句股乘方加減亦不過一與半半即兩也原數篇詳之小過互體大過大過互體乾震兌六世復初爲彖變遞生三世也上下易之卽中孚互體頤頤互體坤爲艮巽六世復初彖變遞生三世而卦體皆彖坎離是全備乾坤六子彖數傳故以大距小合河圖三奇兩耦各自乘方包括天五地五五十有五數證之而小距大則十一數亦共六十六位與上下經次往復相距數亦合經次大距小三十五位小距大三十一位葢上下經本卦各自爲序上經大過次廿八合重卦八八方邊下經小過次三十二合重卦陰陽相對各自爲數以配六十甲子若論消息則全在位次之陽奇陰耦故必上下往復逼背之整一則當天地之初太易渾侖一則卦爻世系當天道報本反始故皆

六十六位各以起訖四位包舉中閒六十二位比於乾坤生六子屯蒙以下六十二重卦也所以然者大有天大大壯地大法象之大也大畜大過丿大道大王亦大則天地之性人爲貴必立之君使司牧之也是可見大禹重卦立此四大名義實以人道之大責成於王者故獨此兩大與兩小相配也

天易人易十六時數皆一二三周爲綱領說已見前天易一光二氣三形則陽升陰降天開地闢方位四隅相對卦象消息著矣人易一咸二頤三剝始自三陰三陽寖長至四陰二陽極於五陰一陽咸當人心其中叉互

體姤下一陰分明太易光盛生氣漸變渾命（頤互體坤）氣聚則轉能晦光而光體本明有晦無消窮存不滅（太易明體光用明能聚氣光亦能散氣粉壁之上壓蒸汗流積薪之下火發煙消物理可驗報恩論中詳之）故其反對經序先復次大過次恆其名義及互體即此傳後八卦數窮反本還復純乾之象也故直從人易第三周發

凡起例如下條說

太易未見氣純一陽光爲天地萬物生生之大本故渾命之初先陰消陽後陽息陰互體圖說詳之大衍四營成易蓍策五五揲之先後各四次不啻八卦各餘上爻一陰一陽以當歸奇（詳原筮篇及釋象此兩卦下）八宮消息五世上

爻當太祖百世不遷原出於此至十八變而成卦八卦其百四十有四變合坤策數坤爲氣陰正象陽光馭氣而行託氣而顯用能變化而成萬物也故曰八卦而小成其在重卦六爻六位法數則惟屯泰剝解四卦合此數故演易序卦以屯首繼乾坤泰次十一爲始一以合夏正歲首建寅而四消息以剝始四盈虛以解終相距二九十八位取合方位四隅九復還一反覆相循也故從人易第三剝起甲子爲乾五世消息孤陽在上碩果僅存大象特筆變文稱上正指演策歸奇之象最明顯也復始於震一陽來復夬彖象傳辭即所謂懼以終始

其要无咎此之謂易之道也歸終於謙其反對豫即剝復之上下易時大之義首見矣故君子有終亨且吉彖傳盡之天道下濟地道上行有泰彖也故癸亥訖賁變自泰來文明以止人文也剛柔交錯天文也蓋始於順而止之觀象也時爲之也中以觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下斯文自任之重亦并情見乎辭矣如是則剝復謙豫及噬嗑賁首末六卦消息之爲乾坤四子一世五世上下易彖既明且備而聖人晚年寫定正當天運一星之終託意大過爲天地更始始終條理亦皦如繹如文王彖辭演易當人易之終明夷時聖人託意大過正是明夷歸終卦彖說已見前

而頤大過時癸亥末卦正直噬嗑賁爲天易第十二時故彖傳言以察時變蓋不啻樂成之終也凡此之類必須一一剔清方於此傳有會入處此傳之於易序消息不誠彬彬乎時物相雜而不越也哉乃復以八純時數始終發揮四大名義如下條說

是故依天易時數十六周甲子首起乾剛所謂天爲剛德不干時也故復始於豐合天數廿五人易始一正是剛柔變化陰陽上下易位得中故天地盈虛與時消息於此發例也（詳人易第十一周及剛柔變化圖）歸終於大過卦象本體互體始終一乾卦名則王者奉天承運域中四大王居一爲癸亥訖頤互體坤當渾侖與首卦乾當太易天尊

地卑圖於形見之始也天易第三周巽當形見之始頤卽巽之六世次甲子首震起與艮止對文大明終始謂上下兩陽卦則頤之象也時數則六甲之末人易咸直甲午震直甲寅詳前人易一星之終而三陽之首長子主器終則有始也復始於大過互體隱而未見潛龍之象也歸終於乾正位居體君道成矣癸亥訖師首四卦當人易第七時說見上條故文曰比樂師憂而大象稱建國親侯容民畜衆固繼世有天下者長治久安之道也又次甲子首兌見天易時數第三巽之反對文曰兌見巽伏謂上下兩陰卦卽大過之象也三陰之末在剛柔變化圖則天澤上下交際也復始於臨歸終

於大畜互體歸妹即兌之七世復本入之終始故爲八大道大也癸亥訖升是歸終四卦皆四子二世四世復始臨觀屯蒙四卦皆四母二世四世同爲陰陽分界而始則互體皆復剝終則互體皆漸歸妹復歸兩義合易數廿四之重親切分明之極矣葢此三周大意有三綱一則乾坤四子上下反覆成四消息實中爻純乾純坤居互體之首凡互體必同本體一反一覆惟復剝皆坤姤夬皆乾豐旅皆大過渙節皆頤皆反覆不衰同於乾坤之本體互體如一詳見互體圖而爲八宮消息之綱一則大過互乾頤互坤實四子消息陰陽互易之復巽兌兩陰合象爲震艮游歸震艮兩陽合象爲巽兌游歸皆陰陽互易故其象爲大坎大離兼坎兼離同於日月水火之陰陽交錯也

而爲互體之綱亦見互體圖一則人易一二三周如上條說其本體互體亦卽總四消息及頤大過乾坤爲終始而爲十六時數之綱天易一周乾坤本互如一二周中孚小過互體頤大過三周巽兌互體家人睽癸亥末卦震艮互體蹇解實四盈虛加倍理數相同而首兩卦僅得其半故不數之惟然故繫傳兩言天地四時法象變通皆乾坤四子居先坎離日月居後而此傳同之以坎離第四周承上三周總束八卦復以末節大過等八卦通結之如下兩條說

於是甲子首離上時數當天易第十坎離咸恆四卦合十一後八周之首也文曰離下坎下以卦言爲未濟以爻言卽兌見震起隨時之象也復始於解爻位法數合

坤策數也歸終於大有乾宮七世名義當天大與復始隱相對也八宮消息自乾道變化始故即於其歸根復本終上經天易下經人易首卦乾爲太易咸感人心末卦天道坎離日月終始萬物人道二濟水火陰陽和同此首卦與歸終卦正與全經一反一覆同爲純一光明之象而亦正是書圓十六時數之終也同人大有第十四周蓋同人即離七世歸根復本以此名義配首咸人心之爲全體太易益昭昭矣故癸亥訖鼎亦即離二世是起訖皆離與乾彖傳以大明終始統貫全經亦合符也前第三周歸終大畜无妄萃升四卦與此復始解蹇睽家人四

卦相對同爲四子二世四世而此變自彼來（詳見爻變三例及乾坤成列圖）彼互體漸歸妹此互體旣濟相生相成爲互體之總束也（見互體圖末兩層）前復始臨觀屯蒙四卦與此歸終大有同人革鼎相對彼互體復剝此互體姤夬同爲乾坤一世五世合方位四隅卦象爲消息之總束也（見互體首層）然則八卦四陰四陽兩兩對待前三後一彼此終始相循此傳雜揉宗旨卽是全經原始要終彰明較著矣

於是依本傳宗旨以末節首卦大過起甲子互體乾爲天爲君當王大也復始於大壯坤宮四世地大承天臣奉君也歸終於豐時數同前乾之復始其反對旅皆見

時義之大也彖傳稱豐大也獨異於諸卦是與乾天坤地參立而三癸丞人生三合之天卽此心全體太易故尊者取尊稱卑者取卑稱王者父天母地作民父母官天下稱天王家天下稱天子（春秋王有三稱蓋義本洪範而分析言之）必本明以動乃無負乎一貫三之義而有以懋對時育物之功故賁成於王躬又申之曰王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也與春秋始王法加王心義例同也癸亥說坎互體始生於坎離首卦大過彖大坎炎互體頤象大離陰陽相對同全經取義終始萬物也是故先以前六節比彖泰否變隨蠱漸歸妹二濟（詳見前條）與上下經末

四卦相準隨蠱漸歸妹爲人道報本反始卦中孚小過頤大過爲天道報本反始卦坎離交象二濟爲乾坤交象泰否中交之易次以前三節合天易人易三時起訖師比人易第七時震艮人易第十二時噬嗑賁天易第十二時亦詳前條與上下經首六卦三時起訖相準也凡此卦象時數皆與後八卦之比象方位同一迹而不作而前六節歸結於天易一二三周謂二五相對六七相接詳見前次三節歸結於天易星紀之終則人盡合天之義也循是以求雜揉消息之宗旨庶幾其完且密矣

易以道陰陽春秋以道名分其義一也陰陽有消息斯時數有始終有始終斯有卦氣直日故文周二聖以甲

庚復七發其凡始終歸復之壬子庚申即直日之八顯也其起甲訖癸即直日之四微也皆大衍之數也此傳以雜採消息推明時數始終如以上六周最先歸終於謙豫即天易第十二噬嗑賁時之末卦最後歸終於豐旅即天易第二中孚小過時之末卦中孚卦氣起噬嗑星紀終豫履乃十二時大迭相終始說已見前足證此傳之雜採消息與演易本序及十六周時數始終實相表裏矣此第一周剝復歸終謙豫全同人易第三剝復時尤爲顯然中間以八純時數分配四大則聖人贊易之新意猶春秋之審察名號石鶂且盡其辭之比也春秋傳十六年穀梁傳引夫子之言曰石無知故日之鶂微有

知故月之云云謂魯春秋書法本文周公之舊典禮經如是也又曰故五石六鷁之辭不設則王道不亢矣乃聖人申釋之辭卽小以見大也況此重卦名義顯然爲域中四大乎故道名分者推見以至隱道陰陽者本隱以之顯其義一也

其以託意大過之時爲結束貢成皇躬而獨當地大則又西狩獲麟不地之反對大其事也蓋當明夷蒙難之終人易之末第十六晉明夷時歸終頤大過追念擘遣區夏之始其復始卦彖登臨大觀正是用瞬而明舊邦新命小畜進於大畜生養遂而文教昌屯蒙變自臨觀爲教本革鼎變自遯大壯爲政本四卦相對故傳末艮巽易位正取此彖前條詳之而此周之大壯地大與遯反對又取其臨觀之正對卦爻傳首師比之下亦分明矣自我西郊照臨四國也凡卦末爻皆有剝極而復之機故明夷上六云爾謂荷自昭明德還同初登於天明出地上也故此傳明夷復始損益无

妄大畜四卦歸終噬嗑賁兌巽四卦意者謂盛衰始終祇一反覆故臨觀上下易之卦變其象即爲萃之假廟孝享巽之南征志行謙豫即剝復之上下易故與萃升同人大畜下噬嗑賁當天運星終兌則八純遯生之末而巽乃託意小畜之本宮當形見之始故知此傳卦序賓與演易本序相發明矣可見武周繼述之善誠哉順乎天而應乎人與傳首師比時數消息相通故大之也師比復始正是豐旅同此周之歸終然則傳意即演易意引而申之觸類而長之未易悉數也要在得言忘象得意并忘言庶幾眞得爾演易化八入爲八九自乾坤以下屯蒙至臨觀二九十八位臨觀至晉明夷晉明夷至震艮皆同而震艮正是人易第十二周爲天易三周巽當形始之末卦首末皆四子卦象是爲即終成始如乾坤至小畜九位小畜至大畜十八位皆取方位周而復始九復還

一合太易之變象凡卦次之消息微茫類如此祇可意會難以言傳若欲一一以文辭達之則轉多牽涉痕跡如上疏釋明夷終始等語爲欲舉一以例餘不得不爾閱者平心察之謹更舉上下經首卦及小畜大畜四周疏證於下

上經首乾坤正象已列八純四大時數中故以爻彖泰否易之否起甲子天尊地卑聖人崇德廣業效法之象也復始於隨隨時第一義人道之首也隨蠱剝復四卦甲庚發例消息復七均屢見前矣歸終於咸下經之首本以配乾癸亥訖節即是天易第一周乾起甲子之末咸恆渙節四卦上下經起訖之說亦均見前矣下經首咸恆仍從咸起甲子按本文咸速也恆久也據彖傳速當爲咸之訛或疑爲近之訛亦通

久近對文猶言常暫孟子萬章舜與益相去久遠遠亦近近字之誤言其時或近或久皆天也若作久遠則與下句其子賢不肖語意乖隔矣復始於萃觀其所感觀其所恒觀其所聚三觀備矣歸終於隨癸亥訖復卽否泰復始四卦而以咸恆始以剝復終則天行消息人心實感應之亦可見矣蓋上經天易乾至萃四十五位下經人易咸至泰亦四十五位合圖五相乘之數此卽是洛書垛積均詳前原數篇其時數皆當第六周合重卦爻位與第三周合義畫數同義天易第三周巽爲形見之始人易第三周剝爲消息之始皆當五十七位爲重卦周而復始蓋重卦本因於洛書而六周三周卦次位數正以相應故獨有取義其餘各周不同也故此以萃至泰廿六卦括上下經六甲各六十卦而上經末四卦卽下經首

四卦下經歸終四卦卽上經復始四卦亦自終始相循也

如上否泰咸恆上下經首兩周并前剝爲消息之首及乾震兌離大過明夷共九周始於剝復終於剝復上下經卦序消息大旨已明乃於小畜起甲子申明演易託意之故復始於睽取互體旣濟也葢小畜履大畜无妄及此睽家人皆艮巽兩宮消息故大畜起甲子則復始於旣濟取互體未濟也彼歸終於臨觀爲乾坤二世四世此歸終於革鼎爲坎離二世四世彼癸亥訖屯蒙爲渾侖開闢首紀乾坤此復始睽家人下兩卦云否泰反其類取象略同此癸亥

訖小過中孚爲太易未見氣太初氣始亦首紀天易第一乾坤時以卦氣起於中孚爲十六時數之首也詳前十六時數圖乾坤當周而復始第十七故中孚第二居首而天易五方乾巽對宮第一周乾當太易起甲子復始於革歸終於巽第三周巽當形始則復始於損歸終於革皆氣數之自然爲世運升降巽位革命古今代嬗之常局故文王演易託意小畜其義已詳於前條而此特以其歸終同於第三周重言申明之與三陳九卦之首履謙同一取義且癸亥訖中孚起訖備三望小畜爲乾對宮之望中孚爲艮對宮之望其歸妹爲坤對宮之望已列後八宮方位中故自不與與十六時數之起中孚亦始終相應也凡此

皆與易序引申觸類互相發明君子所居而安不可不察他若小過之配大過甲庚復七之發例及豫旅兩卦十二時大之終始等均有關於全易卦辭之義撮其要略附表於後

雜揉消息表略

首甲	復始	歸終	末癸
小過 中孚	豐 旅	咸 恆	渙 節	否 泰	大壯 遯
隨 蠱	剝 復	屯 蒙	震 艮	萃 升	謙 豫
困 井	咸 恆	大畜 无妄	萃 升	兌 巽	隨 蠱
謙 豫	噬嗑 賁	乾 坤	比 師	震 艮	損 益

豐旅　離坎　渙節　解蹇　大壯遯　大有同人

渙節　解蹇　謙豫　噬嗑賁　剝復　晉明夷

需訟　否泰　大壯遯　小過中孚　豐旅

晉明夷　損益　噬嗑賁　兌巽

天易人易時數各十六周皆以五方乾巽相對凋遞十六位推算從西北乾宮起甲子故凡十七庚辰三十二丙申四十九壬子皆還至本宮凡九壬申廿五戊子四

十一甲辰五十七庚申皆在對宮盡上下經卦十六時數皆從四隅起甲子則推算皆同原不限定乾巽相對故在此傳前七節五十六卦依法推算取其易明其實徧十六位皆可起甲子而所直本宮對宮之數亦無不同也

諸卦之屬某宮消息幾世及其互體皆望而可知而在如上所列各周亦不皆取以見義故不悉出至各周首末始終所直諸卦其數如四十九五十七等可以類推其彖則或含多義或彖同而各周在彼在此取義不同或并因數見義且有同一義而在此爲先後相承在彼

爲兩相對待者故雖前論十六時數及三陳九卦各條中已備言之仍不得不分疏一二俾覽者易於抉擇焉間亦有補前所未詳也

小過太易未見氣純一陽光中孚太初氣始至三始遞生卽是易變而爲一咸當人心全體太易恒卽恒心常道泰否經次十一爲始一又當洛書垛積四十五詳在需訟一周下與大過復始相對○隨者十二時大隨時爲第一義蠱則無知變有知生人之始故兩卦互體漸歸妹爲人道報本反始四卦與中孚小過互體頤大過爲天道報本反始四卦相對蓋凡卦本體上下易之卽

成互體者亦惟此八卦乃眞毋子一氣相生故在世系

譜爲最上一世也屯蒙取生養義萃升取保聚義豫乃

時大之首謙遯終吉備豫不虞三義相承人道備矣

困井人易第十三周與隨蠱天易第十三周相對生於

憂患之義也故三陳九卦兩取之大畜无妄艮巽消息

取太易渾侖爲性命義與屯蒙生養相對兼取其與萃

升四卦互體皆漸歸妹也兌爲氣陰之末巽當形見之

始兌悅巽澤與保聚相對兌彖傳萃彖傳本互相發明也說於隨蠱則

與天易首卦終始相循而與經次隨蠱說泰否困井說

損益同爲始一義亦同也○太易光明馭氣而行託氣

而顯乃有時數有消息故因乾大矣哉而生豫旅等卦十二時大乾爲天易卽太易也其卦次在上下經始豫終旅在十六時數則始旅終豫天易以第二卦氣起於中孚居首其末卦旅第十二噬嗑星終數盡其末卦豫其名義等前條及原數篇詳論之矣故此傳以豫旅兩周專以時數消息見義餘義從略如謙豫起甲子震兌一世五世消息也台噬嗑賁四卦天易第十二時也復始於乾坤渙節次十七豐旅次三十三皆在甲子起卦本宮剝復次第九在庚申宮與復始同對上經首卦天易第一時也台師比四卦爲人易第七時而坤坎七世歸根復本消息剝復之根也歸終於震艮人易第十二時也末卦損益爲天易第

七時而艮巽三世消息也〇豐旅起甲子坎離一世五世消息與謙豫相對合方位四正震春兌秋坎冬離夏所謂變通莫大乎四時也而上下易之卦變卽噬嗑賁爲艮巽、世五世也其離上坎下二濟交象又以對彼末卦損益爲震兌交象合方位四正四時也復始於渙節乾坤坎十七謙豫次三十三皆在甲子起卦本宮剝復次四十一在庚申對宮與復始同上經末卦與謙豫復始乾坤爲上經首卦相對而當人易第十與彼歸終震艮第十二相對合於人易簪圜十六周之始終也見前圖始震艮終渙節其解蹇爲震兌二世四世消息與彼歸終末卦損益爲艮巽三世消息相對也歸終大壯

遯乾坤二世四世消息當天易第九時爲前八周之末與彼復始乾坤當天易第一時爲後八周之末相對也末卦大有同人乾離七世歸根復本爲消息姤夬之根與彼首四卦師比相對且當天易第十四與彼當第十六實需訟師比四卦而彼復始乃乾坤師比故知取後二卦爲對合於天易諸圖十六周之始終也兌前圖始需訟師比四卦終同人大有蓋惟豫旅兩卦經次周次更迭終始故此兩周起訖歸復亦終始交錯爲四時日月錯行代明之象彼此相對如是○上經噬嗑賁剝復四卦聯次爲方位四隅乾坤艮巽一世五世消息上下易之卦變謙豫豐旅卽方位四正震兌坎離一世

五世消息其位次廿一至廿四詳原數篇又凡重卦皆方四成類剝復姤夬爲乾坤四子相同之卦上下易之則成小畜履謙豫四卦豐旅渙節乃坎離四子相同之卦上下易之則成噬嗑賁井困四卦今從經次配合方位言之故轉爲噬嗑賁上下易成豐旅也而豐旅互體皆大過渙節亦坎離一世五世互體皆頤與剝復夬姤互體皆乾坤相同詳見上條及原象篇十二時大之取謙豫豐旅更迭終始者爲此其從乾大生義而周徧十六時數者詳前釋十二時大條正以時數消息變化無非乾道變化也而此傳豐旅渙節謙豫各周首卦及乾坤剝復四卦宮次皆彼此交互甲子庚申相對見上兩條注亦正爲此如渙節起甲子即豐旅復始四卦而乾坤次三十三在本宮即豐旅之第十七也

復始於謙豫卽豐旅第三十三還本宮也歸終於剝復
卽謙豫之第九豐旅之第四十一皆在庚申對宮末卦
晉明夷當十六時數人易之末爲十二時大終始相循
之一周極分明矣○晉明夷當人易之末其起訖歸復
已詳原條而此重列之者以其與需訟當天易之末相
對也如需訟起甲子復始於否泰與彼損益相對上下
經皆次十一爲始一也其大壯遯乾坤二世四世與彼
大畜无妄艮巽二世四世皆方位四隅消息相對也歸
終於小過中孚太易光明太初氣始當天地渾侖之初
與彼噬嗑賁當天運星終數盡相對也末卦豐旅經次

第五十六爲十二時大之終與彼末卦巽經次第五十七相接周次第三當形見之始亦相對也盇上下經首六卦相對原以總挈十六時數之首末而歸重人道以見氣數盛衰人心實主持之故咸恆配乾坤需訟配晉明夷而此復始否泰則曰反其類也復始損益則曰盛衰之始也皆卽天易第十三隨蠱時之末卦人易第十三困井時之末卦可見此傳宗旨與演易宗旨若畫一矣試更以上下經首六卦體象消息證明之

傳曰易有四象所以示也四象有總有別總謂諸卦內外定體別則一卦之時用傳意兼之而重在別觀下文

可見原彖篇詳之矣上下經首六卦相對乃天易人易十六時數之綱領歸重人道切指此心全體大用寂感一原爲氣化盛衰之樞紐也故先以艮巽交彖咸恆對乾坤正彖當方位四隅十六周六甲五子皆從此起爲第一時原其始也中庸言君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地是其義也觀此卦時可見人生陰陽天三合生初本自同根天人所以交感互應爲後以晉明夷對需訟爲第十六時要其終也禮運言夫禮之初始諸飲食及其死也天望而地藏是其義也卦爲乾坎坤離游魂觀此卦時可見幽明之故死生之說鬼神之情

狀總之一晝夜之道焉雜傳晉晝也明夷誅也案明入地中名明夷則誅當爲晦昧之昧形近而譌蓋自此以下至遯則退也皆川爻脂之三部通轉或謂晝誅過久四韻爲虞侯通轉則韻既夾雜而明夷訓誅亦於晉晝義不相貫多恐未安中間遯大壯對屯蒙卦爲乾坤坎離二世四世陰陽分界可見天之所生地之所養惟人爲大生既遂養既端壯而行老而休所謂物生有始有壯有究也所謂四時之序成功者退天之道焉成用樂正四術易象不與也而老子有復歸於嬰兒復歸於无極及知足不辱知止不殆功成名遂身退天之道等說益身爲柱下史所得於觀玩者多矣然則先後各三時包括人之終身而先四卦象爲正對反對之首後四卦象爲上下易與旁通之首則四象皆具矣先四卦乾坤本體互體如一咸

恆互體姤夬爲綱中之綱十六時數之歸終復始以乾巽對宮爲主也中後四卦皆合象互體四消息四盈虛皆具矣是在總四象得其三而錯象獨重隨蠱互體漸歸妹爲人道報本反始其所以重則以卦體艮巽上下相易彖太易渾侖光氣交錯而成變化與小畜大畜取義同也故上經以乾坤三世泰否當始一下經卽以艮巽三世損益當始一相對與首卦正象交象同也彖象傳以卦辭爻位總要於艮與文周繫辭先後甲庚發例於巽蠱同也而十六時數皆第三周當形見人易第三甲癸起剝訖蠱天易第三甲癸起巽訖艮皆同上下經

首卦方位四隅消息卦象此傳後八卦因之以姤漸當艮巽易位以大過頤當乾坤爲隨蠱上一世以歸妹漸當出震齊巽爲隨蠱下一世演易贊易一脈相承提撕人心示有本始而氣化盛衰生民休戚相關之故與虞廷授受四語二十二言亦精符神契矣傳稱子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎學者試取以上各周兩兩相對者參稽互決以求其脈絡貫通之所在則雖謂此傳首末情辭爲聖人自道可也

右兩周諸卦脈絡與全經首末脈絡亦相貫通益演易依乾坤成列變而通之分上下經詳原象篇其序卦先後則

用方位八宮六十甲子定數推天道以明人道所謂本隱以之顯也故天易起乾坤本卦訖坎一世節離五世渙是四母卦類聚而互體頤卽是人易末周晉明夷時之歸終所以然者坎離象日月爲天行氣化所從生而頤大過卽天道反始也人易起震兌三世咸恆凡消息以外卦爲主四象則以內卦爲主訖艮二世大畜睽四世无妄是四子類聚而互體漸歸妹卽是天易末周需訟時之復始所以然者艮巽象太易渾淪爲人生性命之大本而漸歸妹卽人道反始也然則十六周首末八宮消息皆具乾坤本卦當太祖餘一世至五世而頤大過震巽六世漸歸妹艮兌七世而實以象變互體爻變消

息交互終始之以象天人之交感互應脈絡分明而右兩周比類可知矣如下條說

右兩周起需訟晉明夷當天易人易十六時數之末爲總結其起訖歸復脈絡之貫通試先以互體證之需訟復始否泰大壯遯晉明夷復始損益大畜无妄是彼此互體漸歸妹及四消息交錯相對也需訟歸終小過中孚豐旅晉明夷歸終噬嗑賁兌巽是互體頤大過與四盈虛相對也蒸在爻變卦變世系始終皆從四世服窮等而上之至太祖漸一世所謂致反始以厚本也（觀世系圖自明）試以消息證之凡消息自一世至五世而止六七世

卽歸復矣而十六周甲子首卦皆當方位四隅乾坤艮巽宮次其四消息象及上下易象皆一世五世也此復始否泰大壯遯卽乾坤三世二世四世損益大畜无妄則四子三世二世四世是井首卦所當宮次消息五世全備矣其歸終一則小過中孚六世復初與兌巽本卦消息未動相對當氣始形始焉一則豐旅卽噬嗑賁之上下易艮巽一世五世變爲坎離一世五世相對與天易人易未兩卦正相同也脈絡分明又如此蓋上下經時數十六周貞元迭逝爲天人交感互應古今之定局已往方來萬變不離此數倂故仍以六十甲子起訖歸

復之次第錯綜其卦序而後八卦以當八純方位不復彼此反對明非別有十六時數也而此既當時數之末故兼總互體消息以見雜揉之義餘各周相對脈絡貫通處體象取義不同而大率類是閱者詳之

天易先後八周皆歸結天數廿五合大衍實數八易先後八周皆歸結易數廿四合大衍揲扐策數虛一掛一實揲四十八策當八純爻數兩結先與先并後與後并以象天人合應則正當大衍虛一用七法數而每周首卦皆從方位四隅起甲子合四消息卦象此十六周所以終而復始爲生民以來古今世運氣化盛衰之常局而占事之遠近即

以歲月日三易之歸復始終明失得之報也在演式後故三王之道若循環三易之作各有所當卦時夏易首艮對宮合復彖殷易首坤次乾對宮合剝彖周易旋轉之對宮合夬彖以此例夏其首艮次巽歟傳末以大過等八卦當方位而艮巽互易此於作易首巽其猶周之與殷而旋轉夏易爲首巽次艮對宮合姤彖當形見之始矣三易首卦並據方位殷易首坤次乾周易旋轉之以此例夏其首艮次巽歟葢推本天開地闢後艮彖太易光陽上升巽彖渾侖氣陰下降故二代相承一本殷首坤本地對艮而配巽地即渾侖也周首乾本天對巽而配

艮天卽太易也傳末以大過等八卦當方位而艮巽互易比於作易首巽其猶周之與殷而旋轉夏易爲首巽坎艮矣蓋又取天氣下降地氣上騰陰陽和同泰交之象也易之爲書廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉人生與天地萬物同根一體其初實陰陽天三合故先聖作易首艮首坤首乾象光氣合化以前後聖贊易於艮曰時止時行曰其道光明兼言人心體用也於乾曰大明終始六位時成言體也於坤曰含弘光大承天時行言用也而復於此篇終比擬首巽以象氣形遞嬗以後形既生而神發知正是天地生物盡象無知變有

知爲生人之始與演易託意甲庚發例相符也並詳前條蓋

首卦合四消息象艮合剝坤合復乾合夬正同上下經

序列四卦之次第所以然者準命之初先陰剝陽詳互體圖

說陽光有晦無消晦極還明復亨剛反寖長至夬終復

成乾然後一陰下生爲姤當形見之始所謂惟初太始

道立於一肇分天地故下經首咸配乾取互體姤以象

人心感物而動之一念也由是更可知三聖作易皆有

所當卦時夏殷易序雖無考亦可以周易例推之如下

條說

文王蒙難演易當明夷時距首乾三十六位孔子晚年

賁易託意大過時距首巽亦三十六位以此例夏易首艮其當隨蠱時歟殷易首坤其當咸恒時歟蓋覗首卦位次陽奇順行陰耦逆行也（乾巽皆陽位奇數 艮坤皆陰位耦數）數必三十六者其義有三詳見時數釋略此則三義並重也隨蠱咸恆體彖名義均詳以上各條然則禹湯文周四聖之於易彖同出一原要歸以人道爲重人心爲本皆以其爲氣化盛衰之樞紐也傳故以演易賁易兩時兩首卦爻互終始發明之如晉明夷起甲子演易之時也則歸終噬嗑賁（噬嗑巽五世 賁艮一世）癸亥訖巽賁易首卦也乾坤起甲子演易首卦也則歸終大過姤（本以當巽與艮 六世漸易位）癸

亥訖頤巽六世贊易之時也聖人之意蓋以大過之時正是明夷時之歸終故曰文王旣沒文不在茲乎言當身任其重而紹明之如上表列各周大槪可知矣

由前之說易自大禹始作湯文周孔四聖相承方位四隅消息卦彖艮坤乾巽首卦全備以是推驗世運升降氣化盛衰所謂因革損益百世可知矣見前條蓋自羲畫開書契之先文明日啟有天下者或傳或繼迭替代興莫非應天順人為世常局而堯舜以前未嘗無征誅湯武以後不復有傳讓豈非生聚日眾情偽日滋利害攻取之數窮遂為世運升降之一大變而聖心之所深慨

歟是故顓易託意小畜即是夏易隨蠱時之歸終與大過之於明夷同而特以所當明夷時列上下經首六卦三時以包舉十六時數之終始首兩卦相對皆第一時末兩卦相對皆第十六時中兩卦相對則天易以第九遯大壯時人易以第十八屯蒙時爲前後各八周終始分界前條詳之又按託意小畜乃遯天易第五革鼎時不居而退處第十五時當巽宮與乾相對故三陳九卦首舉人易第五時之起謙託履夷小畜相對正是啟易當咸恆時之復初卦也聖人繫明文王之盛德大業則心心相印如此而贊易結歸此篇特以首三節三時配之並詳前條其天易噬嗑賁時居後即頤大過時之末卦也人易震艮時居中即巽兌時之末卦也皆當數盡星終身親目接之象乃貞下起元之望發端乾坤轉見第七師比時則又豈非至誠前知自

是厥後大道終隱天下爲家力爭經營常爲逆取順守之局按之經首時數需訟終後繼之以師晉明夷終後繼之以家人困與詩采秦風書終秦誓同一深心寄慨矣然則以後八卦當方位八純前五十六卦當所生重卦而終以需訟者正取與演易明夷時相對末卦合天數豐大廿五與无妄同旅與巽接見前表爲經首六卦之結證而其義則取明得失需衍在中辨是非莫親切於訟以提撕人心好惡之公綱維氣運也於戲至矣繫辭稱中爻雜物撰德辨是與非又稱觀其彖辭思過半矣皆謂互體中四爻也此傳以之雜採消息義正取此

幾甚遞生原序乾領三陰巽居末坤領三陽艮居末而

坎離震兌居中是之謂乾坤成列詳見彼圖說黃帝以六甲六周定方位蓋略據此大禹重卦知據此本有之序每兩卦更迭先上後下而變通之爲各一生七詳見彼圖說故命名有二過二斎小大相對以兩列體象本自相對而作易首艮亦正以在兩列最後取其成終以成始也故文王演易仍據此本列對列所生重卦變而通之詳見前兩篇其分經上下卦序一以艮巽配乾坤爲重約有多證凡兩卦相次反對正皆以居陽位爲主陰位爲對從中孚爲艮六世頤爲巽六世皆居陽位其證一噬嗑賁巽艮五世一世位次天數地數五奇五耦之前其證二四

盈虛先家人睽巽艮二世四世與四消息先剝復爲乾坤五世一世等是以巽二世配乾五世以其在方位八宮周轉家人正當巽宮與乾相對也其證三損益爲艮巽三世泰否爲乾坤三世上下經皆次十一爲始一當參天七十五數其證四下經首咸恆爲艮巽交象以配乾坤正彖其證五无妄巽四世次廿五合天數與大畜艮二世反對當天易十一周爲始一其證六訟意巽一世小畜與艮五世履反對遯接泰否四卦當時數第十五爲三埅之首其證七隨震七世蠱巽七世爲人道報本而甲庚復七發例於蠱其證八此經卦次第之證也

天易人易時數各十六周皆以五方乾巽對宮爲主每周四卦四周十六卦成一大輪復從乾起格三周巽本卦七周損艮三世十一周无妄巽四世十五周小畜巽一世皆與乾相對漸艮七世歸妹兌七世爲人道反始下經次廿四合易數與上經剝復等故第一輪即歸結於漸次輪歸結家人巽二世三輪歸結噬嗑巽五世惟末輪歸結於需爲時數之終不與也凡歸結總當艮宮成始成終不必論此時數十六周次第之證也試更以經次周次合觀之上經天易第一周起乾坤本卦訖離五世渙坎一世節是四毋類聚而次周中孚首繼之即爲末周需訟時之

歸終下經人易第一周起咸恆爲艮巽交彖實即震兌
三世訖无妄大畜爲巽艮四世二世是四子類聚而次
周頤首繼之即爲末周晉明夷時之歸終葢中孚小過
頤大過爲天道報本反始四卦而中孚與頤皆次兩列
重卦之末故上下經卦序如此而此傳小畜起甲子則
癸亥訖中孚乾起甲子則癸亥訖頤然則演易宗禹贊
易述文皆以艮巽爲重所以然者總爲人身即渾命分
形而心則全體太易所謂分於道爲命形於一爲性也
故繫傳上溯夏殷二易見前釋蓍德卦德闔戶闢戶三節文以見先聖後
聖相承一本作易以順性命之理作大衍以明失得之

報莫不推原羲畫方位昌明此義以為立教之本也乃講易家莫或疏證及此宋以後更亂於先天後天圖說顛倒其次序易道之晦盲否塞甚矣久矣知言君子曷亦以雜傳探索之

易卦時數釋略

易數羲畫廿四　上經復（坤乾逆行則姤）　下經歸妹（咸恆）

逆行則小畜惟上下經首卦配易數故有逆行備四消息初起一陰一陽之象餘數皆無

河圖揲積十五顯卦十六倍　上經謙豫　下經萃升

重卦五十六　上經旅　下經賁

陽九陰六相乘五十四（即重卦乾純陽數）　上經歸妹　下經觀

河圖五位乘方廿五（即洛書五奇即天數） 上經无妄 下經豐

洛書九位（即河圖二奇） 上經小畜 下經蹇

九位乘積四十五（即圖五耦九相乘數） 上經萃（乾一起） 下經泰（咸一起）

五位畫五合十共五十五（即河圖五位各自乘合天一至地十數） 上經豐 下經噬嗑

九位乘方八十一（六十四卦周而復始皆從復卦起一） 上經隨 下經困

形見始一數十有一 上經泰 下經損（洛書參天七十五爲六位）

洛書參天七十五兩地六十（并重五含十卦之即羲畫廿四陽一陰二乘方爲六）

甲子五 上經節 下經大畜（其七十五即十一已見前）

大衍五十虛一用四十九（即河圖五位自陽畫一陰畫二外其三四五各自乘方爲）

句三股四弦五算數所自始 上經革鼎 下經謙豫

六爻六位揲積廿一（大衍每爻當廿一度）上經噬嗑　下經震

六甲周而復始起一　上經中孚　下經頤

坤策百四十有四（以爻位廿一陰陽法數計之）屯泰剝解四卦（皆六陽十五陰）合此數（其乾策二百十六即三易加廿四所直卦同羲畫故不計）

首卦時三十六（首卦爻陽位者順行爻陰位者逆行）夏易首艮直隨○殷易首坤直咸○周易首乾直明夷○雜卦首巽直大過

易卦之有時數人心實有之中四爻互體辨是與非即人心全體太易湛寂光明坐照不疲之象也其爻變有正應旁應無應之不同即人心應事接物有當有不當

之象也上下經首以咸恆配乾坤可見人心即天地之心象傳備矣恆象言日月得天而能久照天即太易又可見日月光明皆本太易光明矣西學逐物外馳不知內反之心故推日爲光原是其蔽也咸九四曰憧憧往來朋從爾思言人心追憶已往逆計方來馳逐當境一念三際起滅不停是皆自小其坐照之全量而局於一故象傳釋之曰未光大也繫傳復釋之曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮言雖百慮殊塗而實同歸一致特倒句爲韻語耳又推言以申明之曰日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往

者屈也來者伸也屈伸相感而利生也是故數自一至九推至十百千萬皆人心緣歷事物先後次第之名而時即此事此物行止始終之界際也數有總有散故時有大有小總猶一手五指數則一一遞加往復屈伸而得十巳其五奇五耦合天數地數五十有五之揲積矣此河圖五位所以爲凡數根本所謂冒天下之道如斯而巳者也時之有大小亦晝夜之道一一之積也故五日成候三候成風積二十四風七十二候而成歲大衍所以有歲月日三易也大事占歲六甲五子六十年中事占月六十甲子合五年小事占日不出兩月而一以

爻彖之變合河圖五位挼積十五數爲斷焉演式積歲在後
運而成世運凡三十二對卦爲十六周終而復始前後
各八周各四百八十年帝升王降之世運大要準此故
易卦時數舉最大者而言也
繫傳又言易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下
之故此固指大衍蓍德卦德言之亦正可以釋心體葢
上三句即是本體渾合太空無內外無始終不可以動
靜見者也下一句乃其神用如光照影光固未嘗動也
而當下一念則實動動以氣也故數生於氣而氣生於
光正惟數生於氣故見於卦爻之變動進退可以彰往

窮來亦惟氣生於光故有來必有往即是有感必有應命雖三科皆人心自造之也然則氣化之有盛衰正是天因人卦序之有時數正是聖人因天也故作易以順性命之理作大衍以明失得之報順理非精明報非靈體用一原顯微無間天人之際固如是爾

黃帝時隸首造算數乘除諸法九數名目乃天生自然不待造原數篇詳之算術自此始前此未之有也故黃帝三臣隸首爲算學初祖大撓爲歷學初祖倉頡爲文字初祖上古開創人才之盛於斯爲極因羲畫陰陽各自乘方陽仍十二陰得四十八共六十乃命大撓採五行之情作六十甲子六周以合乾坤畫數共三百六十定爲一歲日數故歷數原於易

數而易卦之有時數自此始

河圖五位垛積十五洛書九位垛積四十五黃帝用羲畫乘方其六十作甲子如乾坤相對十五數六子相對四十五數槩括圖書垛積矣甲子六周定方位八宮積日亦各四十五是時洛書未出而數適符葢上古聖人先天而天弗違之驗也至禹得洛書乃始重卦作易而推本河圖參天兩地陽用九陰用六於是羲畫八卦四陰四陽相對皆四十五重之得九十合一歲日數與方位同五十六重卦正對如同人大有與師比相對屯蒙革鼎相對等其得七歲日數與重卦一生七大衍用七爲法合故有歲月日

三易爲極數通變占事之用

大禹得洛書九數即是洪範九疇其序三折成方與八卦方位象同九疇四十九事次五皇極居中獨無事數與方位虛中當太極亦同次七稽疑亦適當正東帝出乎震首位而演易明夷時贊易大過時又同當此位全經從乾宮起輪轉可見是皆即終成始數合氣三形四之變益可見雜傳首見第七時數非偶然矣

☰乾 ☲離 ☱兌 ☴巽

☷坤 ☵坎 ☳震 ☶艮

右乾坤成列即伏羲始作八卦遞生之序乾坤中爻易

生坎離離中爻先上生兌後下生巽坎中爻先下生震後上生艮先生兌震者開闢前陽氣下降陰氣上騰天地訢合之象後生巽艮則開闢後太易光陽上升渾侖氣陰下降之象也黃帝用甲子六周三百六十日數定八卦方位大略據此從西北起乾一離二艮三兌四巽五坎六坤七震八八宮輪積各四十五日每逢甲己換宮詳見圖表得五行三合之序始坎終震至禹乃改定出震齊巽即終成始每逢丁壬換宮而止於艮五行順序震木離火兌金坎水土旺四季寄位中宮不見乾坤當天地艮巽當太易渾侖本不入五行之數自來諸家死於乾金坤土之取象必欲以五行牽合八卦遂至兩木兩金兩土而於生克之序終不可通矣而時數十

六周首卦甲子從方位四隅起天易八易一以乾巽對
宮爲主從其朔也
禹始重卦亦據此八卦皆先上後下成五十六卦觀大
過小過大畜小畜命名相對可見也乃分八卦各一生
七如重卦圖說其先上後下之序先四母卦本列成同
人大有師比四卦其互體爲四消息之根對列成訟需
明夷晉四卦互體爲四盈虛之根乃先以乾坤與四子
相上下先成履夬姤小畜无妄大壯遯大畜八卦皆乾
本列對列相同也次成復豫謙剝臨萃升觀八卦皆坤
本列對列相同也末乃自相上下成泰否二卦爻象爲

後以坎離與四子相上下先成睽革鼎家人噬嗑豐旅
賁八卦皆離本列對列相同也次成屯解蹇蒙節困井
渙八卦皆坎本列對列相同也末乃自相上下成旣濟
未濟二卦交彖爲最後四子自相上下成大過中孚小
過頤四卦皆本列隨歸妹漸蠱四卦皆對列又成恆益
損咸四卦亦對列卽交彖爲乾坤四子之重履居首離
坎四子之重睽居首故大象獨此兩卦不用文辭詮釋
如山下出泉雲上於天等而直言上天下澤上火下澤
以示重卦之例可見實爲兩卦迭相上下卽是卦變亦
卽是互體彖變與爻變之剛柔相易絕然不同爲至文

王演易亦據此變而通之序卦上經三十下經三十四詳見原象篇咸恆配乾坤正取其爲震兌三世消息艮巽交象也蓋自黃帝以降夏殷周三代作易皆奉羲畫原序爲根本尊始作也原象各篇釋乾坤成列一節義有未盡故復詳論之附此羲畫用河圖首兩位陽一陰二合三黃帝定方位八宮正合三三得九方禹因洛書重於河圖而重卦作易仍據河圖陽用九陰用六使卦畫與方位數合故作大衍即用河圖後三位句三股四弦五爲四四十六方三數乘方爲質數一動一靜爲法數詳見原數篇文王演易一本方位四隅消息卦象故序卦以乾巽對宮爲主合

五五廿五方方而十六時數起甲訖癸正合四方五周其首卦壬子復始亦合大衍法數四十九然則三代作易皆根方位而用數取方則皆宗禹此其明證而三四五方次第相承亦自然之法象也

數起於一即是三畫成乾之第一畫大哉乾元萬物資始由是遞進七倍之得百廿八即是重卦六十四爲八自乘平方面積在羲畫實百廿八卦（故重卦爲羲畫十六倍）亦即是羲畫四陰四陽各自乘再乘得六十四相并數也九倍之得五百十二即是八再乘立方體積亦即四陰四陽各三乘方相并數也十倍之得一千有廿四是爲渾

命之初先陰消陽當四消息卦象由姤而剝而復也蓋陰逆行在數爲遞退每退折半（進退理同故半與倍同實由一千有廿四退至一而止）七倍則初由五百十二退至八九倍乃至四至二十倍還爲一也然後陽息陰由一遞進如上諸數當四消息卦象由復而夬而姤也是故羲畫陰陽各十二爲易數廿四實惟太易漸變渾命以至開闢氣三形四陰陽消息之微積也故四陰四陽四乘方各得一千有廿四正與此合洛書方圖可證

原數爲洛書九位方圖有三其第三圖四耦徵分四大直角縱橫句股其得二千有四十八數與上條數合可

更以乾鑿度文證之前釋有形生於無形一節已詳論之今撮其略其曰太易未見氣乃渾侖前一大靈光絕待無對無內外無始終未分陰陽不落象數者也其曰太初氣始太始形始太素質始乃光生熱熱生電光熱電迭相摩盪而氣成質點三始遞生是爲氣變三在太易即是第一變光體空寂中始有氣點雖變而未形見實已空有相資成對待矣在數即是起於一而在易象當乾初第一畫即是乾元資始故又曰易變而爲一也承上氣變三而言可見氣變即在形學中猶爻之於卦其曰一變而七即是七倍數七變而爲九即是九倍數九復變而爲一即是十倍數一變即至七者太易絕待無對是爲本一氣變之一則與太易相對有對即二二一二成三三垛積已六并本

一而七也故變九即九復變一變祇是一變而成三不濟七加三而成十也在易卦象具如上係可知是爲形變四顧又申之曰一者形變之始也則是始一矣葢此一卽十在數理當進一位本位巳空而曰形變之始者謂變而爲天地形見之始觀下文卽言清輕上爲天濁重下爲地故三畫而成乾云云可見正是本一反當本位之空數成十有一本始不二故在卦象上經泰處十一雜傳稱否泰反其類下經損處十一雜傳稱損益盛衰之始皆消息往復終始相循之謂也否泰爲乾坤三世損益爲艮巽三世皆當方位四隅消息卦象益在最初易變之一至是乃大明終始取氣而行託氣而顯在消息卦象正當姤下一陰故姤彖稱天地相

遇品物咸章而雜傳末大過等八卦原始天道旋轉乾坤起姤嘗巽訖夬復乾正同此理也然則易數廿四原出太易渾侖漸變之數鑿然無可疑畫後之易正是畫前之易觀十六互體圖尤爲明證惟其本始不二是以道器一貫斷可識矣

畫前之易不涉見聞豈有象數畫後推原追尊之以象名太易以數名太一皆大無形埒絕待無對之稱是爲本一至氣變三形變四然後天開地闢爲形見之始是爲始一其數十有一乾鑿度有形生於無形一節語意須善會其曰九復還一爲形變之始在算法即是逢十進一位本位已空而人目中見天見地之始一不啻本位又上一矣故爲十一即是

五六天地中合之數大衍歸奇譜先後五輪其本輪皆十一合天數地數五十有五故始一最重上下經卦序泰否損益當之

坎離日月終始萬物故大衍歸奇象閏取三五盈欿合河圖垜積也洛書垜積重於河圖三十數故卦爻有三望舊釋震上弦兌生明至乾而成望巽生魄艮下弦至坤而成晦故謙屬兌宮五世萃屬兌宮二世皆次十五象生明也

河圖五位羲畫取前兩位一奇爲陽二耦爲陰而成八卦陰陽各四形變四也卦各三爻氣變三也陰陽各十

二畫故易數廿四河圖五位乘方與五奇數合故天數廿五

三十六之重其義有三羲畫陽一陰二八卦四陰四陽相對各九合此數一也九爲數之究十二支紀月當星紀之終以九乘形變四以十二乘氣變三可見氣變即在形變中合此數二也單數終於九方數始於四兩數皆自然成方相乘合此數三也故作易首卦所嘗時數取合於是

羲畫陽一陰二相對合三老莊語妙不出乎此道生一一生二二生三言與一爲二二與一爲三一二三垛積巳六虛方合九圖說見前故

陽九陰六實天地陰陽自然之法數兩數相乘得五十四合重乾純陽之象故三望惟歸妹正當十五合此數也三觀根本觀民大觀在上合此數也

卦變屬形爻變屬氣故方四成類物三爲羣氣變三形變四故重卦以一生七大衍用七爲法卦序隨在皆是不可專以師家人兩卦當之

太易渾命氣三形四之變乃天地萬物同根一體之大原故消息盈虛天人共之人生陰陽天三合志至氣至氣至形生形生神發於是有知覺能運動是謂血氣心知之性義畫爻三卦四氣至形生之象也重卦中爻互

體擇物撰德辨是與非形生神發之象也獨最初之志至莫之爲亦莫之致不可得而擬議形容窮其根原實惟太易光明上蟠下際無處不有無時不然在人則爲心體即三合之天也惟其根伏於有生之初故能發現於既生之後謂之神者乾即太易坤即渾侖光氣合化無形故不測也凡傳稱神者皆謂乾坤合撰說卦神也者一節尤爲明證是故十六互體起於頤大過乾坤上窮生生之源也訖於漸歸妹二濟下極生生之流也源流一貫包括消息盈虛全經之終始觀彼圖首末兩層可見已故此傳用以雜揉五十六消息推明易序時數之終始相循而以末八卦居

首起大過互體乾爲震六世復初以當乾元訖離六世訟互體既濟與全經終始相合矣葢自禹始重卦作易後聖演易宗禹贊易述文一脈相承以互體見神道之重彰彰如此此傳之脈絡分明又如此學者之於講易諸家魏前晉後孰非孰是何去何從可以知所抉擇矣

八爻卦消息譜 京氏八宮卦序乾坎艮震巽離坤兌依方位也此略用乾坤成列義由遯生原序乾離兌巽坤坎震艮而小變之取兩列陰陽正對爲次欲其所變卦彖世次彼此相準易明也

傳末八卦首大過彖稱本末弱也分明取重互體與末卦夬剛決柔還復純乾語意相應故繫傳第九章稱原

始要終六爻相雜亦歸重中爻互體教人觀彖且言其
初難知其上易知本末也以發起之是可見大過彖詞
直爲十六互體發凡起例焉葢凡卦爻變化一本乾道
變化惟中爻彖變則本於坎離而羲畫遞生原序乾坤
成列乾下次離故從離中四爻發起亦猶推本乾元大
明終始之意也試觀彼圖首層八卦四消息居中其左
頤大過初變即剝夬上變即復姤合成八卦四盈虛居
中其右漸歸妹初變即家人解上變即蹇睽皆惟本末
一爻之動若本末同是變易則即首起乾坤末訖二濟
之變易括一經之終始故曰原始要終以爲質也更觀

中六層各八卦亦惟坎離與四子本卦乾坤與四子交卦本末一爻之動若本末同是變易則亦卽八卦左右中間互同互易（其實八層變動皆同特首末包括全經 / 故與中六層交錯言之間者自然會意）故曰六爻相雜惟時物又言二四三五同功異位以申明之也（此同異字與爻變 / 無涉不可牽合）然則觀象玩辭要在觀象而觀象當幷反觀所自生於本卦觀我生於交卦觀其生然後消息往復條理秩然故此傳前七節用以雜揉五十六重卦末節八卦皆互體正當全圖首末其象變皆乾坤二濟乾坤反覆不衰二濟反覆相循貫串全經體用一原顯微無間矣（本體象顯互體象微易以乾坤頤 / 大過等八卦正對反覆不衰爲體）

四子及餘卦卦皆反對反覆相循爲用詳原象篇其本體則惟大過頤及坎離本卦首出餘皆乾坤四子交卦所出分配方位八宮合天行反覆終則有始之象蓋一篇大旨不惟推驗演易時數正謂時數原於消息消息明則時數有定準而凡幽明之故死生之說鬼神之情狀易所以彌綸天地之道者皆可得而察焉

是故前七節五十六卦平分之前廿八卦起乾坤訖晉明夷後廿八卦起井困訖需訟與上下經首六卦起訖相合六卦三時包括十六時數始終故傳前三節分配三時前條詳之下經首咸恆爲震兌三世艮巽交卦取象人心以配乾坤合方位四隅

此井困爲震兌一世五世當八易第十三時星終數盡貞下起元與隨蠱當天易第十三時同爲人道之首故以代咸恒猶以否泰代乾坤也詳前雜採消息表略如是則自乾坤至損益歷十一位自井困至否泰亦歷十一位與上下經卦次互易而合故曰盛衰之始曰反其類皆消息往復之謂也執是以觀本卦交卦之消息庶幾京氏分宮游魂歸魂名義可得而明爰取交卦消息列表佐證之

坤天地否乾三　天雷无妄巽四　天澤履艮五　乾爲天本宮　風天小畜巽一

山天大畜艮二　○火天大有乾七　火地晉乾六

乾地天泰坤三　地風升震四　地山謙兌五　坤爲地本宮　雷地豫震一

澤地萃兌二　○水地比坤七　水天需坤六

離水火既濟坎三　水山蹇兌四　水風井震五　坎爲水本宮　澤水困兌一

雷水解震二　○地水師坎七　地火明夷坎六

坎火水未濟離三　火澤睽艮四　火雷噬嗑巽五　離爲火本宮　山火賁艮一

風火家人巽二　○天火同人離七　天水訟離六

兌山澤損艮三　山水蒙離四　山地剝乾五　艮爲山本宮　火山旅離一

天山遯乾二　○風山漸艮七　風澤中孚艮六

艮澤山咸兌三　澤火革坎四　澤天夬坤五　兌爲澤本宮　水澤節坎一

地澤臨坤二　○雷澤歸妹兌七　雷山小過兌六

雷風恒震三　雷天大壯坤四　雷火豐坎五　震爲雷本宮　地雷復坤一

水雷屯坎二　○澤雷隨震七　澤風大過震六

風雷益巽三　風地觀乾四　風水渙離五　巽爲風本宮　天風姤乾一

火風鼎離二　○山風蠱巽七　山雷頤巽六

游魂爲變鬼道也精氣爲物人道也孔子言鬼神名義載在祭統是其證也凡去故就新曰變（因新漸故同）本無今有曰化（自有漸漸亦同）傳稱子曰知變化之道者其知神之所謂乎神謂乾坤言乾爲陽光坤爲陰氣陰陽合撰卽光氣合化氣形遞嬗之謂也八宮消息之有游魂卽是人死爲鬼其歸魂則再世復生爲人也魂爲陽光子產言

人生死化曰魄既生魄陽曰魂與孔子說正相發明是
其證也卦氣變化往屈來信不可以生死言氣得光而
靈光亦託氣而顯靈靈顯顯乃人物之所以生而光體
湛寂常存而非靜其用運行不息而非動動靜兩離并
不可以屈信言故就氣之歸復游散以見之也
義蠶遞生原序乾離兌巽爲一列坤坎震艮爲一列卽
是乾坤成列焉始重卦本之前條詳矣十六游魂名義
葢亦本此如兩列先四母卦乾離坤坎本列一陰一陽
相上下成同人大有師比四卦爲歸魂坤離乾坎對列
兩陰兩陽相上下成晉明夷需訟四卦爲游魂後四子

卦則反之對列震兌艮巽一陰一陽相上下成隨蠱漸歸妹四卦爲歸魂本列兌巽震艮兩陰兩陽相上下成中孚小過頤大過四卦爲游魂然則稱歸者皆謂本卦在內復歸於一也稱游者皆謂變復在外游散無定也易以四象總別各四八純四母四子八本卦爲正象八交卦即交象其八游魂皆合象八歸魂皆錯象是母子各以類聚陰陽對待故總四象各成其一而別四象則全備也如否泰二濟反對即正對亦即旁通上下易不具而自具也彼圖說詳之至本卦交卦互體各八乃全備總四象而八游歸之互體母子與之互異是可見八宮消息實本卦交卦皆有之故五世

卦象不同而游歸則同而彼此相反可爲明證蓋羲畫
爻變母子遞生合成祖孫三世重卦象變子肖母孫復
祖亦遞生三世故游歸互體之母子互異本體之彼此
相反同爲陰陽消息迭相終始之象此類顯然矣
六十四卦總以本卦交卦各八爲提綱餘卦從之變化
故卦爻世系譜氣形遞嬗各三世合成天道人道各五
世而乾坤二濟反覆終始之是其明證故本卦交卦消
息亦各五世皆與河圖數合如右譜乾三世爲坤交卦
其消息爲巽一世四世艮二世五世合成十五世與河
圖堆積亦合而本卦上下并游歸其變七卦與重卦一

生七法亦合蓋消息總以一卦陰陽爲主如四母乾坎坤離四卦各不相犯乾宮不見坎坎宮不見乾坤離亦然四子震艮巽兌亦然分明可證也

八純重卦四母四子本卦消息世次各當本宮爻位其第三世爲交卦如乾之否坤之泰皆上下陰陽對待一體變爲兩象故交卦以內卦爲主同大衍法內貞爲身心外悔爲世境其爻變消息卽物我交感互應身世涉歷之象具如右譜也

乾之否爲坤交卦第三世復乾本卦而前後兩世皆艮巽消息當彼此初與四二與五爻變正應其游魂大有

歸魂晉乃見離象矣坤之泰爲乾交卦第三世復坤本卦而前後兩世皆震兌消息亦當彼此初與四二與五爻變正應其游魂水地比歸魂水天需乃見坎象矣益論爻則爲乾艮巽與坤震兌三宮之變所謂物以羣分當氣變三也論卦則乾離艮巽上爻皆陽坤坎震兌上爻皆陰所謂方以類聚當形變四也推之離三世未濟爲坎交卦前後亦艮巽消息而游歸見乾象艮三世損爲兌交卦前後皆乾離消息而游歸見巽象巽三世益爲震交卦前後亦乾離消息而游歸見艮象其坤坎震兌四卦例推可知故上爻皆不變以其皆即本卦上爻

也陽卽是乾陰卽是坤變則六體皆易所謂乾坤毀無以見易矣試以八純重卦任舉一卦變其上爻則以下五爻陰陽亦任作何象不復能合本宮消息直同乾坤之毀矣

句股和方圖

繫辭第八章言大衍之數乃取河圖後三位作句三股四弦五各自乘面積五十為法說已略具於前矣按此章文凡五節其數與義皆兼天算家言須逐節句梳字櫛之詳在原並右圖即虛一用四十九姑以寸計取其易曉圖為句三股四和方合弦五方其中寸方即較方也總凡直角四對兩兩相合各為縱方形面積皆十二蓋大衍用七為法者因卦數八爻數六譬如有物長闊兩邊不等則成縱方形任加若干倍終無正方之理故必用開縱方四因倍積之法乃合正方也如右圖即唐李氏淳風補魏劉徽注句股術圖而於左兩直角加句

六股八分率以明之桉傳言掛一以象三者在圖卽除中間較方一寸爲第一變也象三解見首節下揲之以四者爲五五揲之凡四次在圖卽再除中含五五廿五弦方合於較方爲第二變也歸奇於扐者是先後各四揲在圖卽更除弦方外之餘四直角併於前兩除爲第三變共積四十九數也顧句股積數有定而四揲餘策之奇耦多少則在左右分二界內無定雖無定而必合於較方之一以成數則仍有定是則大衍用七爲法者明是用句股術爲卦八爻六之中數而必先掛一者亦明是用開縱方之有積有較求和數法也顯然可知其四營而

成易必復合復分詳在當節下以成三變者亦兼合重矩測法後世海島算經不知遠近求高深不知高深求遠近必用進退重測也故知禹得洛書而重卦創爲大衍遂製句股矩測等法皆出於一時學者觀此圖可無疑矣

然則卦變六十四爻變四十八亦譬如有物兩邊長闊數如此不等必不能成正方其較數十六依上法求之圖之中間十六較方積二百五十六一陰一陽合五百十二一卦變四十八六爻當作九爻觀即是此數而在月易爲三千有七十二卦者正是五百十二卦之爻數亦可無疑矣

是故極數知來受命如嚮春秋諸卦占其繇辭每若覩歷歲盡事後追飾哉請推其本渾侖未判光氣渾涵圓融無際不落象數者也渾侖既判天高地下萬物散殊無不在氣交之中卽無不在大光明中人生稟氣受形光明卽心全體矣前聖知之始作八卦畫一爲陽畫二爲陰光一而實氣二而虛也一二卽三連併得六（當合老莊兩家說其養始圓）數成垛積（其原方合九卽坤乾養）凡數從此生也後聖有作重三爲六以通卦變得六十四大衍用七以通爻變得四十八正合八卦爿數而其較十六知四陰四陽皆當成正方形矣於是分七之和命三爲句命四爲股

句股兩距處五得弦而積實六三四五六生數自然大順而一縱一橫一斜成直角形凡象莫能外也此之謂易簡而天下之理得理者條理也有氣乃有數有數乃有理如道體渾淪絕待無對則一而已無條理之可言散見諸萬事萬物乃有條理如兩物相際必有縱橫是之謂理道總而理則也宋儒比而同之駕理於氣先以爲統宗彙源之大名目則實頑空耳必不可通蓋天下之理不外乎一縱一橫故氣變以三形變以四卽畫前之縱橫也卦有時爻有位時則無一息非現在而三際不停位亦無一處非中而四向隨變卽畫後之縱橫也凡有形氣必有時處處卽位也有形氣時處則有數量故句三股四兩數足以盡之三四相併得七爲句股和實數有定者也三

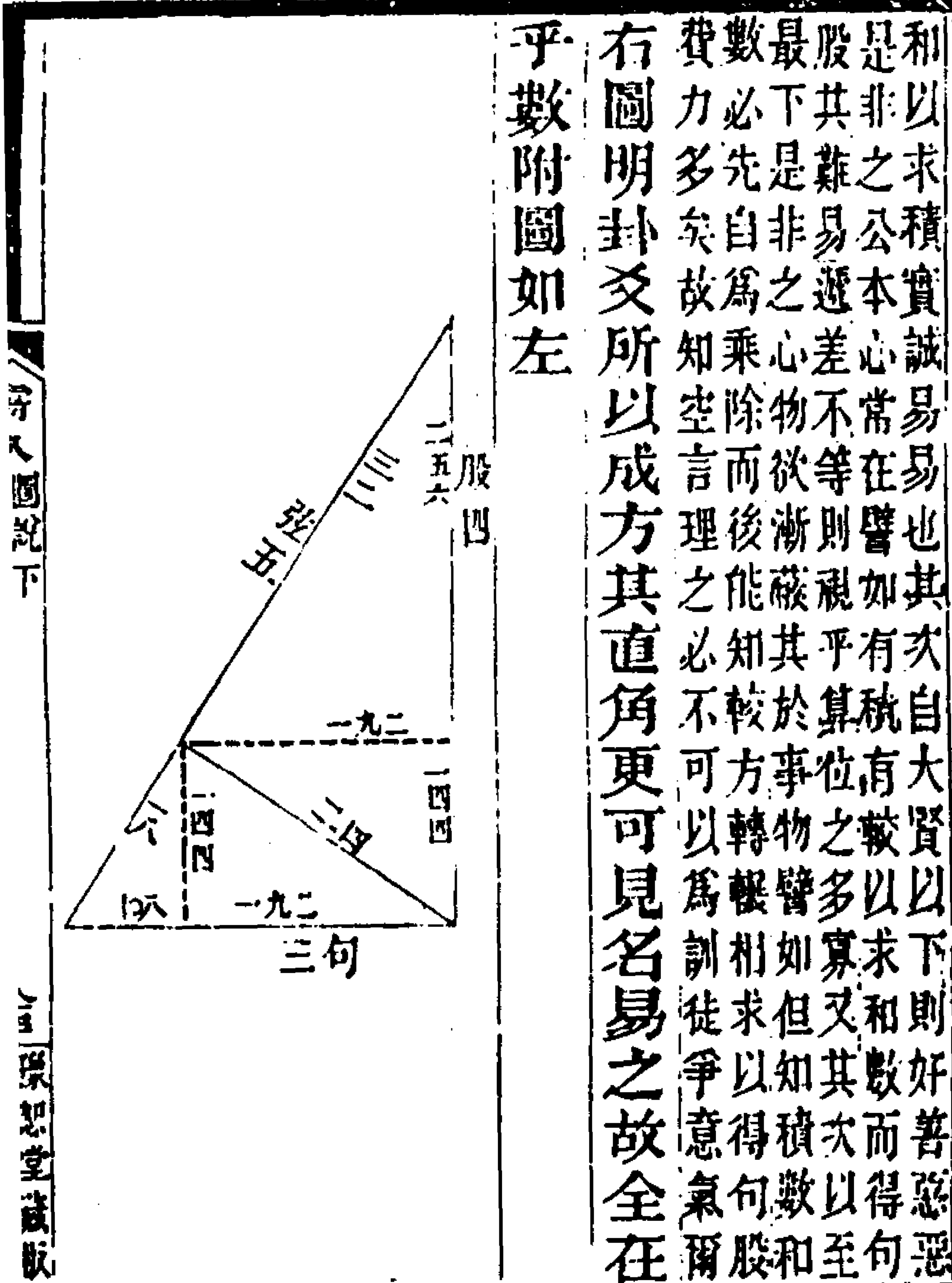
四交差得一爲句股較一卽七之一虛象也非七外加一成八七內減一成六也且又無定假而二五和得七卽較三矣一六和得七卽較五矣然而和較互求終無或失大衍之數且必用較求和者何也則以七不同而積實必四倍之則同也如句二股五其面積十四因之得四十二與五較三三得九合四十九開方得七卽句股和以三加七折半得股五以三減七折半得句二此有句股積有較求句股必先求和之法也若有積有和求較則先以和自乘得四十九與積四因相減餘九開方得較三矣其句一股六等以此類推推之事物則積實之數卽此事此物之全體也其和數乃人心與爲接搆之界際而較數卽見以爲可見以爲

否相比而出者也聖人以爲天地萬物旣皆在大光明中而人心與之同根一體則雖形氣局之時處拘之其於天人交感之故宜必如鏡取影鉅細靡遺且卽無象可見而數終可推乾鑿度易變爲一以下正如此矣則據四十八爻變爲策還以三四併七爲法分之合之再扐之必復合復分於此可見否則象數不符以極其縱橫之數而定其象其必合於直方之動而動貞於一又可知也是故三變成爻四營成易三爻成卦卦列四象爲正對反對旁通上下易其象之一正一倒一反一覆悉如此圖之直角四對而中間較一方象分明然則善積惡積餘慶餘殃失得之報不啻

算數之加減乘除理無或爽斷可識矣故曰蓍之德圓而神卦之德方以知又曰吉凶與民同患又曰是興神物以前民用此兩節皆申贊夏易下文闔戶謂之坤一節文贊殷易乃結歸周易繫辭三易道備說已見前以終大衍之義苟舍象數而言空理則聖人因貳濟民所謂人謀鬼謀百姓與能之深意多不可通矣學者尚慎思哉已往方來無象可見雖聖人無如之何故曰與民同患謂苦患其不可預知必假蓍卦以極其數而占之也宋儒因闢佛之故諱言鬼神遂擯祝卜筮而無如此語何則強解為嬰氏之不能超避而吉凶同患往聖人固無卜筮而知也學者試思之果如其說則在本句為文理不通而古聖人之事卜筮至於特設專官其皆為後世奸雄權術以愚共民之私智乎矯誣甚矣凡教皆為中材七等而設下愚固無可教也易道廣矣大矣無所不包即加大衍存兼總算術如有闕云云其在上智贊如有較存

利以求積實誠易易也其次自大賢以下則好善惡惡是非之公本心常在譬如有積有較以求和數而得句股其難易遲差不等則視乎算位之多寡又其次以至最下是非之心物欲漸蔽其於事物譬如但知積數和數必先自爲乘除而後能知較方轉輾相求以得句股費力多矣故知空言理之必不可以爲訓徒爭意氣爾

右圖明卦爻所以成方其直角更可見名易之故全在乎數附圖如左

原直角句三　股四　弦五

分　大角句二四　股三二　弦四〇　三和九六　共一六八　積三八四（句股）

小角句一八　股二四　弦三〇　三和七二　積二一六

仲　大角句一九二　股二五六　弦三二〇　三和七六八　共一三四四　積二四五七六

小角句一四四　股一九二　弦二四〇　三和五七六　積一三八二四

季　大角句一四四　股一九二　弦二四〇　三和五七六　共一〇〇八　積一三八二四

小角句一〇八　股一四四　弦一八〇　三和四三二　積七七七六

此直角爲河圖後三位作句三股四弦五皆單位整數無小數如以洛書九位遞推作句股較一之直角如句一股二二至句八股九等則皆有小數（內惟句三股四同於河圖）大衍

所以用七爲法者亦以洛書後三位之句股積爲七之

體積也三百四十三易以象数圖書皆以數名象故必極數

以定象試將直角分作多角以明其理初以原角作中

垂綫分爲大小兩角其弦五開爲十分大角得六四小

角得三六則其象大角股易爲弦弦易爲股股數三十

二弦數四十中垂爲句數廿四在原角皆八折矣小角

則句易爲弦弦易爲句句十八弦三十股廿四即大角

之句在原角皆六折矣兩角皆無小數八折即卦變數

故其較八句股六股弦折即爻變數故其較六蓋卦八爻六

本皆公數故名爲八折六折實則爲加爲減爲倍與數

皆合無不可也然則易之爲易正以生生之數彼此互易得名可知始作中重終衍原即物生始壯究之象也試觀其三事和大角九十六小角七十二合一百六十八即是月易六十四卦所當天度原角面積六本即天度也若以小角之弦加大角三和得一百廿六即筮得新卦六爻每爻當廿一度也更推其積大角積三百八十四即重卦爻數而筮得新卦即八卦變爲四十八倍之卦數小角積二百十六爲六之體積即四揲所得乾策數也

更於小角作中垂爲仲大角仲小角則句股復易爲弦弦復易爲句股大仍八折小仍六折大弦三十二爲卦

對數其句一九二卽爻對數十之一而股二五五六卽筮得新卦五百十二陰陽正對十之一也小弦廿四卽陰陽爻本數其股與大句同而句一四四爲原角三事和十二面積十之一卽四揲所得坤策數也亦試觀其三事和大角七六八卽重卦爻數三百六十四之倍再倍之得千五百三十六卽筮得新卦爻數之半矣小角五七六卽陰陽各廿四之面積倍之得千一百五十二卽陰爻百九十二用六之數爲當萬物之數十之一再倍之卽筮得新卦成四十八方數矣陰陽爻各百九十二陰用六爲兩个廿四平方面積陽用九得千七百廿八爲一个十二立方體積也凡爻變得數往往爲陰六者光不自見藉氣乃顯

故萬物之數亦陰數也其積則大小相併即初分大角之積不煩計算矣大積二四五七六爲六四折小積一三八二四爲三六折再以小角作中垂爲季大角季小角亦句股復易爲弦弦復易爲句股大仍八折小仍六折季大角即仲小角觀象可知亦不煩計算其小角之弦十八即原小角之句股一四四即仲小角之句亦即季大角之句而其句一〇八則即初小角積數之半爲重乾六爻用九之倍故其三事和得四三二即初小角積數之倍而其積大小相併法與仲大小同仍即初小角積又可知矣

以上一角分六角爲同式句股故其較皆公度數大爲

卦八小為爻六其一切數亦皆與卦爻相發明其但有句弦互易股弦互易而無句股互易者凡三角算術不論平弧銳鈍皆必先有兩已知數乃可推求未知數此直角亦然句股爲已知數縱横長短皆實象有定自不能相易其兩端相距爲弦法當用句股面積相併開方以求之此後世弧角衍之定法也然在聖制大衍實直以一數可得兩數算極簡易而其理言之甚繁今演三表附後假如句四股五則各自乘面積其四一其弦當得六四有零又如句三股五則各自乘面積其三四其弦當得五八有零可見弦本處象惟隨句股積數爲贏縮大衍用句股整數以示例故句三股四正得弦五無

零其斜度當周天大圜三十三度四十五分故歸奇象閏必五五揲之先後各四次以合方象如前圖說其餘策為奇正同開方尾餘之微積數以當氣朔餘分而象閏也然其歸奇之法必取象於天數地數二五合生為十加一得五十五者非謂句股皆作十一倍也（如必句三十三股四十四則仍是原數鈍置甚矣）正謂一直角可作無量同式整數直角且其較皆公度數則以一涵三三即一之例推之并可作無量不同式整數直角但依法加減即得可知故推其末數弦五十五乃句用河圖五位面積廿五自乘得六百廿五股用七之面積四十九（此七非指句股和數乃即河圖方數）

五十五變爲洛書方數三百八十五之生數也故曰其用四十有九自乘得二千四百零一兩數相併開方得弦餘一正當分二掛一謂當大衍虛一亦無不可同於五位垜積十五數之生數十九生數十九者洛書九位方數不適中間虛兩重五計算實二百八十五爲十五之一生十九也此條及上條注均詳原易篇自乘得三百六十以當天度而餘一當太易也此之謂神而明之存乎其人聖人之制作如是苟舍算數而但言空理則凡諸象數皆茫無畔岸不可通矣學者其審思之

一二合三一三合四方矣二三合五一二三合六成垜積形處方涵九故易數用九六無七八

凡平方尾數一四九六五五六九四一九數中無二三

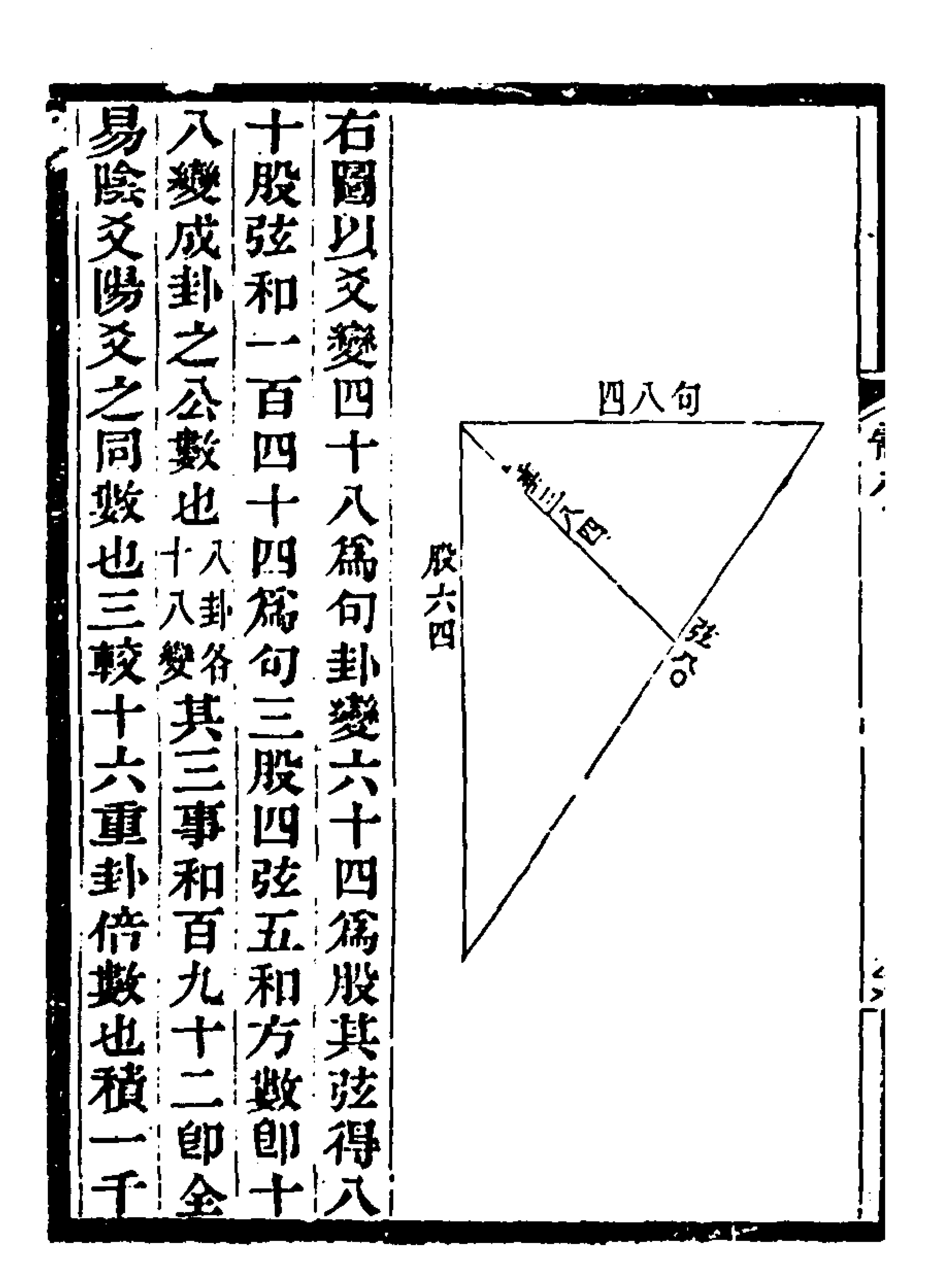
七八而必重言五即洛書之重五虛含十也一與四合五即陽畫一陰畫二各自乘方數也九與六卽陽用九陰用六合河圖五位垛積十五數也首尾相應故必重五宛然內外卦象矣

立方尾數一八七四五六三二九全具洛書九數首尾合十蓋凡兩數合十者其相乘尾數一九九一皆得九而二八八二皆得六皆指乘得之尾數三七七三皆得一四六六四皆得四其自乘尾數一一還得一六六還得六四四亦得六而再乘還得四皆同於五五還得五故整數直角其股弦和數以句爲本本一二者和同於五本四

八者和四因之得方連本成五本三六九者和三因之連本合四成方而本五七者和數用自乘連本實合五也總歸必合河圖五位因此五位實涵洛書九數而其方即統括五奇五耦自一至十之積數五十五數也故大衍必用句股算術其筮得卦爻之數即比斜弦之數觀直角諸圖可無疑矣

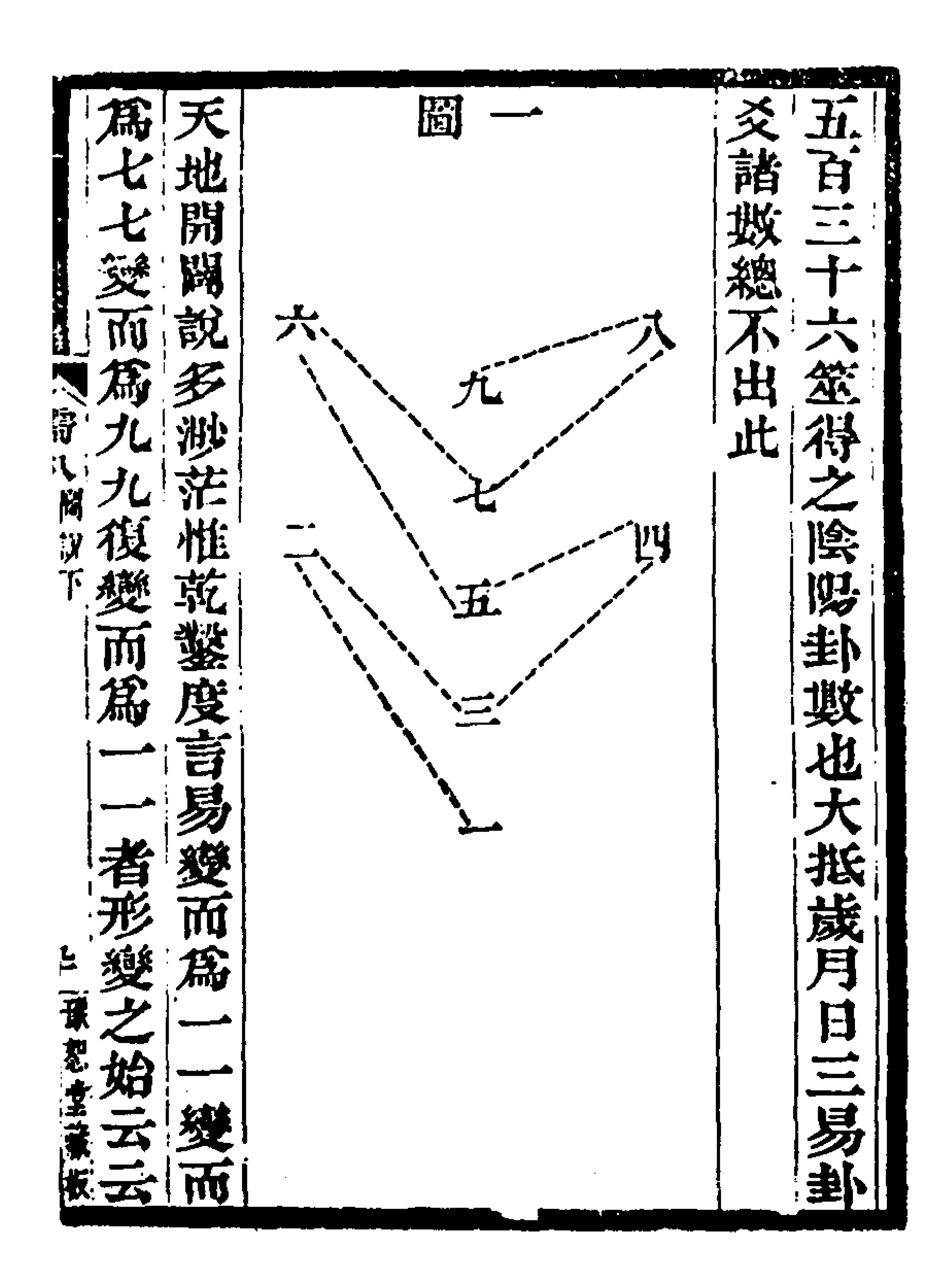

右圖以爻變四十八爲句卦變六十四爲股其弦得八十股弦和一百四十四爲句三股四弦五和方數即十八變成卦之公數也八卦各十八變其三事和百九十二即全易陰爻陽爻之同數也三較十六重卦倍數也積一千

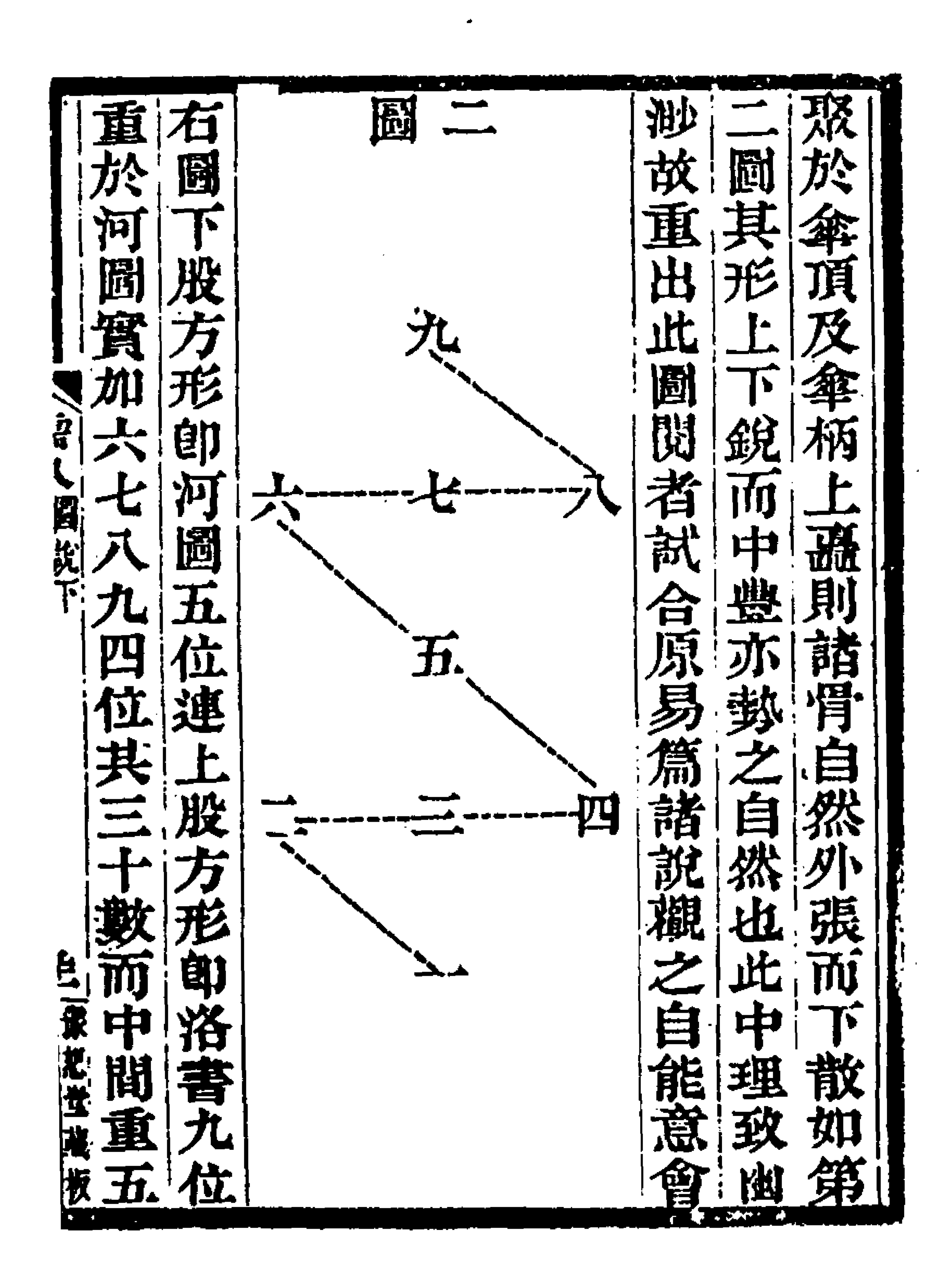
五百三十六筮得之陰陽卦數也大抵歲月日三易卦爻諸數總不出此

天地開闢說多渺茫惟乾鑿度言易變而爲一一變而爲七七變而爲九九復變而爲一一者形變之始云云

不言其象而推其數至爲有據何則卽太易而渾侖卽渾侖而開闢自無至有由漸而生故觀開闢後萬物生生之象皆正相背也如右第一圖自一至九四十五數詰詘而達其位直五橫三適合七七正方形簽兩位相距虛線橫多直少故以占格計之適各得七其兩數連接之虛線必一俯一仰一往一復者乃天氣下降地氣上騰自然如是草木之枝條花葉之脈絡往往可驗其發蔭之旁達根株之蟠結亦萃於上抽之數略等成正方形如是而生氣㫁定大本立矣如圖中間一三五七九奇數五位卽一線陽光凌處直上譬如傘蓋其骨本

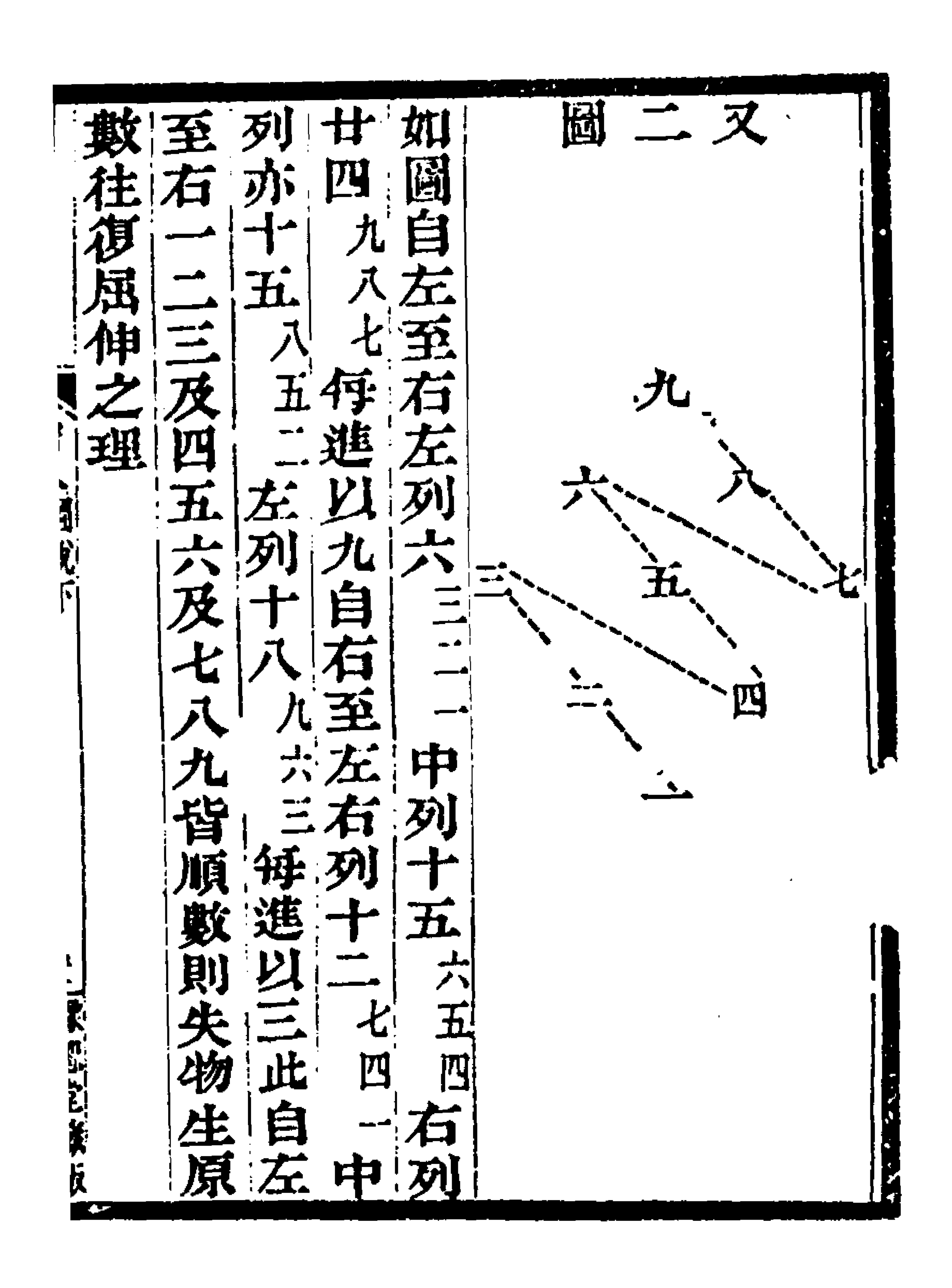
聚於傘頂及傘柄上聶則諸骨自然外張而下散如第二圖其形上下銳而中豐亦勢之自然也此中理致幽渺故重出此圖閱者試合原易簡諸說觀之自能意會

右圖下股方形卽河圖五位連上股方形卽洛書九位重於河圖實加六七八九四位共三十數而中間重五

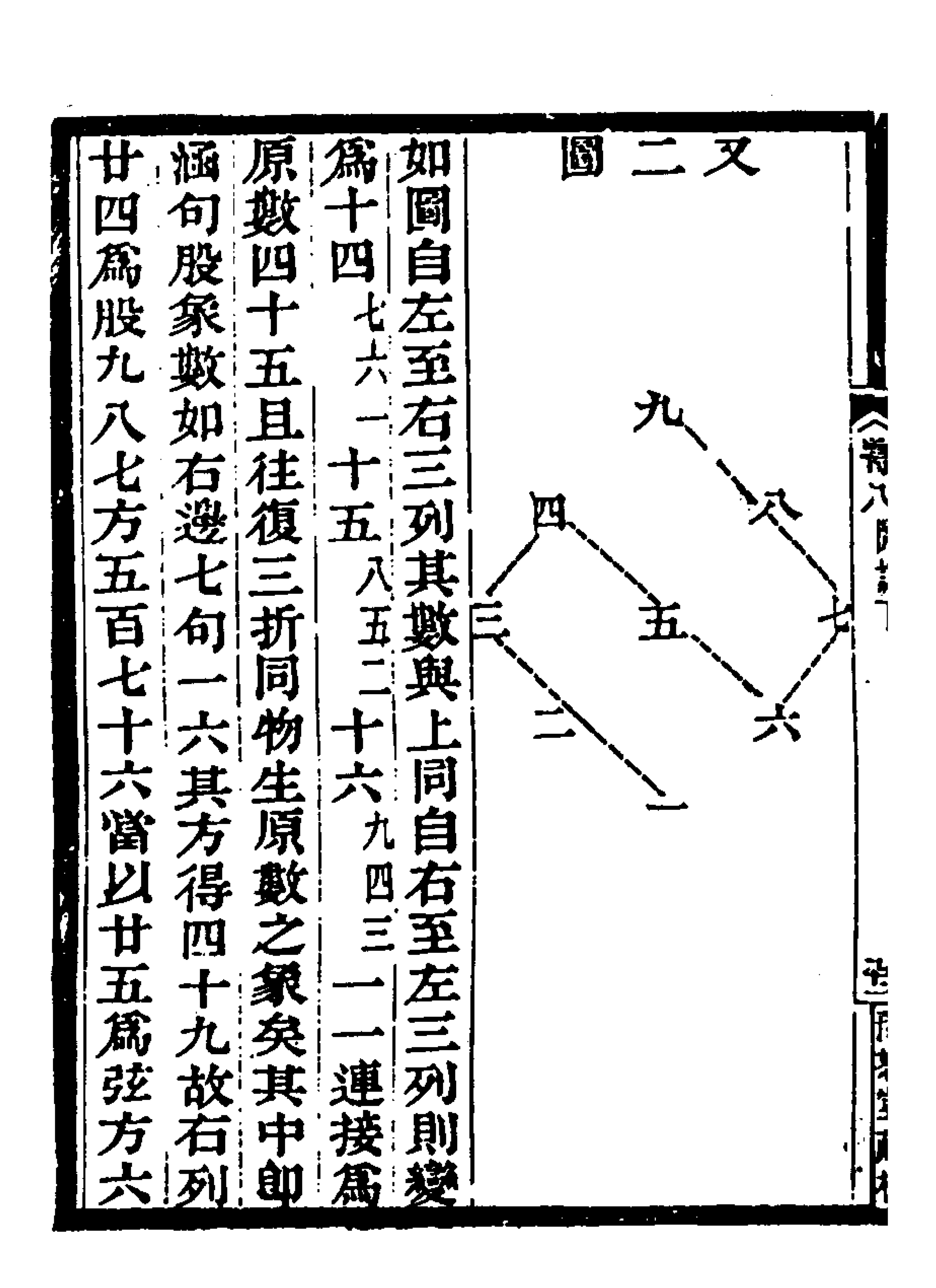
虛涵十數又自成弦方形其廿五數其說並詳原易篇
竊疑神龜出洛其背文黑白點數正同此象大禹神聖
悟此數理因次第之著爲文辭故稱敘疇而名洛書葢
龍馬負圖亦是背文鱗甲有此五位之象包羲氏乃寫
之成圖因名河圖未必龍負帛幅卷軸而龜戴竹素簡
策也今重出此圖者爲下洛書諸圖及句股諸說張本
閱者詳之

又二圖

如圖自左至右左列六三二一中列十五六五四右列廿四九八七毎進以九自右至左右列十二七四一中列亦十五八五二左列十八九六三毎進以三此自左至右一二三及四五六及七八九皆順數則失物生原數往復屈伸之理

又二圖

如圖自左至右三列其數與上同自右至左三列則變爲十四七六一十五八五二十六九四三一一連接爲原數四十五且往復三折同物生原數之象矣其中即涵句股象數如右邊七句一六其方得四十九故右列廿四爲股九八七方五百七十六當以廿五爲弦方六

百廿五
如左邊一二當作十二計算何以故洛書九數共四十
五故十可重作四次一二三四等徵數九位不得重出
今二一巳併入股根十六故此依前圖四六未易位以
前十二計算方一百四十四股十六方二百五十六此
即同句十二再折以三十六爲股弦和加減以二詳見
三表故弦廿方四百兩弦正是洛書本數然則五數居
中即是加減以五之理明白宣示矣顧此圖爲股方形
股方者方之周邊爲股其兩隅之距爲弦股名徑隅蓋
方周每邊各五則其徑隅之弦得七零七一而有餘凡

方數始於二二如四故必以一合三乃為正方是即一生三之理譬着四小方合成一大方如田字形故古人言方皆舉隅為況其形如〈乂〉中安號碼五乂近世反以為四之號碼即成四小方合一大方是為股方若以其弦數為方其形如[十]中安十字亦成四小方合一大方是為弦方弦方與股方大小之比略如五數與七數之比而有餘也禹乃復展股方為弦方其數仍依物生原象迴環往復詰詘而逆以顯天數地數二五合生之象如下圖

第三圖

八	九	四
七	五	三
六	一	二

此圖中間縱橫皆十五共數實廿五兩隅斜距亦皆十五共數亦實廿五共兩个天數左下角一二三右上角七八九合成三十右下角一六七左上角九四三亦合成三十是爲兩个地數故大衍必五五揲之先後各四次不得多不得少也仍以句股算法總計之以顯用七

爲法之故如圖以左下角二右上角八斜弦平分爲界作兩大角形右角一一六其八爲句其方六十四七與四爲股其方百廿一兩其一百八十五左角一三合四其方十六四九四其十七爲股其方二百八十九兩其三百零五兩角併計得四百九十合七七自乘十倍數又以右下角六左上角四斜弦平分爲界作兩大角形左角一三合四爲句其方十六二三二合七其方四十九兩其六十五右角九二合十一爲句其方百廿一八七三合十八爲股其方三百廿四兩其四百四十五兩角併計得五百十合前兩角大其一千五數自乘廿五

居中不動三畫卦八得廿四餘一卽太易爲大本故易
數謙於天數一以廿四爲本其廿四乃一千零廿四之
尾數爲兩八立方之微積如前倍數算稾說
此就弦方分四大角總計其句股方數也再當分計之
如上二八分界之右大角可分爲甲一甲二兩角甲一
卽上數一百八十五句股較三甲二句二方四股十七
方二百八十九較十五共二百九十三兩共四百七十
八左大角亦分爲乙一乙二兩角乙一卽上數三百〇
五較十三乙二句八方六十四股十三方一百六十九
較五共二百三十三兩共五百三十八是甲乙四角大

其乙千〇十六又如上四六分界之左大角分作丙一
丙二兩角丙一卽上數六十五較三丙二句五方廿五
股六方三十六較一共六十一兩共方一百廿六右大
角分作丁一丁二兩角丁一卽上數四百四十五較七
丁二句十方百股十九方三百六十一較九共四百六
十一兩共九百〇六是丙丁四角大共乙千〇三十二
然則如右圖四十五數以五居中爲句股加減之通率
餘四十數縱横三列環繞先開二二開四四開八通其
二千四十八方正是陰陽各一千〇廿四其較數通凡
五十六卽八純所生卦數故揲蓍所得全易三百八十

四爻之變通計三千又七十二方合歲月日三易各一千零廿四詳見原筮篇

孫思堂藏板